

महावीर का अन्तस्तल

अर्थात्

जैन तीर्थंकर म महावीरकी डायरी

- लल्लक -

स्वामी सत्यभक्त

नस्थापन-सत्यसमाज

- प्रकाशक -

मत्पात्रम वर्धा म प्र

धनी १९७३ इतिहास संवत्

अक्टूबर १९७३

- मूल्य -

ठाठ शिलिंग

चार रुपया

प्रकाशक—

लालजीभाई सत्यस्नेही

मन्त्री— सत्याश्रम मंडळ वर्धा

मुद्रक—

सदाशिव गोमाशे

नेवेल— सत्यश्वर प्रि प्रेस वर्धा

विक्रम सूची

प्रास्ताविक -

१— महामानव का जीवन	७
२— जीवन सामग्री	९
३— महावीर जीवन और जैनधर्म	१३
४— अन्तस्तल	१६
५— तुलना	१८
६— वैशम्पैयनी की त्रितयियाँ	३०

महावीर का अन्तस्तल—

१— अशान्ति	१५
२— भीगी आँखें	२३
३— फीका वस्त्र	२७
४— आसुओं का द्रव्य	३०
५— मा की शक्ति	३५
६— अधूरी साम्बला	४१
७— सन्यास और कर्मयोग	४३
८— सीता उर्मिला के उपाख्यान	४९
९— नारी की साधना	५३
१०— सर्वज्ञता की सामग्री	५७
११— पितृवियोग	५९
१२— मातृ वियोग	६०
१३— माई जी का अनुरोध	६३
१४— गृह तपस्या	६५
१५— उलझन	७१

१६- देवी की अनुमति	७
१७- निष्प्रमथ	७३
१८- अर भी राजकुमार	१६
१९- पारिपार्श्वक एक या ग	८
२०- रस समभाव	७१
२१- केश लौच	८१
२२- यदर्शन विचय	७७
२३- तापलाधर्म में	७७
२४- शूलपाणि यक्ष का मन्दिर	१७३
२५- दम्भी का मण्डाकोव	१७६
२६- वस्त्र छूटा	१११
२७- अहिंसा की परीक्षा	१
२८- युद्धाहार	११८
२९- सत्कार विजय	११६
३०- सवर्तक (वडा नफान)	१२०
३१- गोशाल	१२३
३२- नियतिवाद के चीज	१२०
३३- उदासीनता की नीति	१३१
३४- एक राज्य की आवश्यकता	१३४
३५- शृंगार का प्रवाह	१३७
३६- वीमत्स टोटके	१४१
३७- पथिक का उत्तरदायित्व	१४२
३८- श्रमण विरोध	१४८
३९- दुःख निमज्जन द्वय	१४४
४०- स्वभावतः विज्ञेय	१४७
४१- यक्षपुजारी की श्रमणमार्ग	१४९
४२- जीवसमाप्त और अहिंसा	१६१
४३- विरोध और सम्यता	१६२

४४- मल्लि अर्द्धत	१७७
४५- सत्य और तथ्य	१७८
४६- पांच व्रत	१७८
४७- वार्त्स परिषद्	१८०
४८- मन्त्र तत्र	१८६
४९- गणनम्न और राजनत्र	१९२
५०- अनुमति की आवश्यकता	१९६
५१- अवधिज्ञानी आनन्द	१९९
५२- सर्वज्ञता	२०३
५३- त्रिभगी	२०५
५४- नक्षत्रगी	२०८
५५- दासता की कुप्रथा	२११
५६- स्वप्न जगत्	२१३
५७- क्या लुटे	२१६
५८- तत्त्व	२१७
५९- पुण्य पाप	२१९
६०- शुभत्व के दो किनारे	२२१
६१- तप त्याग का प्रभाव	२२४
६२- निमित्त और उपादान	२२०
६३- दासता विरोधी अभिग्रह	२३१
६४- जीव सिद्धि	२३४
६५- सद्य की आवश्यकता	२३७
६६- गुणस्थान	२४०
६७- केवलज्ञान	२४५
६८- लोक सग्रह के लिये	२४८
६९- मुख्य शिष्य	२५२
७०- साध्वी सद्य	२५४
७१- सफल प्रवचन	२६५

अन्तस्तल की साधना

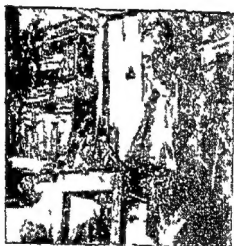
महावीर के अन्तस्तल को लिपिबद्ध करनेवाले महान् उत्पुष्ट ने वर्तमान स्वामी के जीवनचरित्र और सदेगों पर मनन करते समय इतना प्रबल परिग्रम किया है कि नितना नसार के किसी वैज्ञानिक आविष्कार करनेवाले गति ने शायद ही किया हो। मेरा विश्वास है कि आज तक किसी मायम के सन्धा एक और उसके नाम से प्रचलित शास्त्रों पर इतना सूक्ष्म, मौलिक और तथ्यपूर्ण विवेचन नहीं हुआ। इस ग्रन्थ का लिखते समय सुनात समय लेखक ने औसुगों की धाराओं से अपने आसपास के वातावरण को विचारों के रस से परिप्लावित कर दिया है। जिस निस्तन महावीर के अन्तस्तल का महाभिनिष्क्रमण अध्याय पढ़ा है उस उसकी छाती कठोर में कठोर हो ने भी कामल बनकर निचुड़े बिना नहीं रही है। महापुरुषों के दिलको समझने के लिये महापुष्ट ही चाहिये। सचमुच महावीर के अन्तस्तल को लिखते समय स्वामी सत्यभक्तों स्वयं महावीरमय होगये हैं।

हमारा काटि कोटि वन्दन ।

दाशी (सोलापुर)

सूरजचन्द्र सत्यप्रेमी

— अन्तस्तक के लेखक —

स्वामी सत्यभक्त

फ्रांस्तर्फिक

१- महामानव का जीवन -

महात्मा महावीर सरीखे हजारों वर्ष पुराने महामानवों का चरित्र मिलना बहुत कठिन है। क्योंकि उस समय इतिहास को सुरक्षित रखने के इतने साधन नहीं थे जितने आज हैं। फिर जो व्यक्ति हजारों लाखों व्यक्तियों का देव बन गया हो उसका जीवन भक्तिवश इतना अतिरक्षित कर दिया जाता है कि घटनाएँ हात होने पर भी असम्भव कोटि में पहुँच कर, अविश्वसनीय बनकर, व्यर्थ होजाती हैं। महात्मा महावीर की जीवन सामग्री भी इसीप्रकार अन्धश्रद्धाओं और विस्मृतियों के नीचे दबी पड़ी है। जो विस्मृतियों के नीचे दब गई है उसका तो कोई उपाय नहीं है परन्तु जिनपर अन्धश्रद्धा का आवरण पड़ा है उन्हें आवरण हटाकर देखना कष्टसाध्य होने पर भी सम्भव है।

अन्धभक्त लोग भक्ति के आवेग में जो कह जाते हैं उससे वे समझते हैं कि इससे उनसे उस महामानव के प्रति कृतज्ञता प्रगट की है, इसप्रकार उपकार का कुञ्ज बदला चुका है जब कि वे अन्धश्रद्धाओं से अपकार ही करते हैं।

महात्मा महावीर कितने अनुभवी थे, लोकसेवक थे, झुन्हे मीतरी बाहरी कठिनाइयों का कैसा सामना करना पड़ा, वे किस प्रकार की क्रांति कर गये, झुन्हे झुन्ही के आदिमियों ने कितना सताया, पर उसमें वे किस प्रकार अचल रहे आदि बातों का पता अन्धश्रद्धालुओं के महावीर-जीवन से नहीं लगता। अन्धश्रद्धालुओं की दृष्टि से महावीर के जन्म समय देव आये, उनके साथ देव खेले, दीक्षा के समय देवों ने पालकी झुटाई इन्द्रादि देवता मौके मौके पर हाजिर होते रहे, देवाङ्गनाएँ उनके सामने नृत्य करती रही। ऐसे महावीर एक तीर्थंकर की तरह लोकसेवक नहीं रहते किन्तु पुद्गलेश्वर की तरह पुण्य

फल क भोगी रहते हैं।

जैनो ने (कर्मवाद क भीतर) तीर्थंकरत्व को सब से बड़ी पुण्य प्रकृति (ईश्वर) मानलिया है, जिसका भोग तीर्थंकर करते हैं। वह पुण्य प्रकृति चक्रवर्ती या सम्राट से भी बड़ी है। इसप्रकार तीर्थंकरत्व भोग प्रधान बनगया है। वह जगत्सेवा की बड़ी कठोर साधना है, कांटो का ताड़ है, यह वास्तविकता जैनो की दृष्टि से ओझल होगई है। इसलिये वे महावीर सरीके महान कष्टसाहिष्णु तीर्थंकर की वास्तविक महत्ता न समझ पाते हैं, न समझ पाते हैं। हिंदू धर्म के अवतारवाद की छाप ने भी तीर्थंकर के जीवन को इसप्रकार बंका कर दिया है।

अध्यात्मालुओं के महावीर पूजनीय देव है अनुकरणीय महामानव नहीं, ऐसी हालत में जब कि आज के वैज्ञानिक युग ने देवताका की इतिश्री करदी है तब महावीर इध की भी इतिश्री होजाती है। वे किसी पौराणिक कहानी के कल्पित नायक के समान रह जाते हैं क्रांतिकारी ऐतिहासिक महामानव नहीं।

पर इसमें सन्देह नहीं कि वे एक महामानव थे। उनका महत्ता देवताओं से सेवा करान में नहीं, किन्तु दुखी दुनिया क सेवा करने में, उसका विवेक जगाने में, एक नई व्यवस्था कायम करने में थी। वे जन्म से मानव थे अपने त्याग तथा अनुभव तर्क विवेक आदि स महामानव गने थे इसलिये उनका जीवन अनुकरणीय है, आज भी सम्भव होने से चिरन्तन है वास्तविक है।

अगर हम चाहते हैं कि मुट्ठीभर जैन लोग ही नहीं, किन्तु सारी दुनिया के लोग स महावीर को समझें, उनके जीवन से प्रभावित हों, उनकी महामानवता की कद्र करें और उनके सन्देशों से लाभ उठाएँ तो हमें धनाना होगा कि जन्म जात मानव राजकुमार वर्धमान मानव से महामानव कैसे बने ?

किसी आसमानी देवों की फौज के सहारे नहीं, किंतु अपने ही मनोगल से विवेकबल से जगदुद्धारक कैसे बने ? उनका जीवन भी साधारण मनुष्य का जीवन था, उनकी परिस्थितियाँ भी साधारण मनुष्य के समान थीं, इसी दुनिया के भले बुरे भाव मित्रों के सिचाय और छोड़ आसमानी प्राणिजगत उनका सहयोगी या चरोधी नहीं था। ऐसा महावीर चम्पू ही अद्वेय कहा जा सकता है, अनुकम्पीय कहा जा सकता है, सच्चे महामानव का जीवन कहा जा सकता है।

२- जीवन सामग्री—

म महावीर के माननेवाले आज दा फिर्कों में बटे हुए हैं। एक हैं दिगम्बर दूसरे हैं श्वेताम्बर। इनके भी भेद प्रमेद हैं, पर मुख्य ये दो ही हैं। और महावीर जीवन सम्बन्धी मतभेद भी इन दा से ही सम्बन्ध रखता है। इनमें दिगम्बरों के पास महावीर जीवन सम्बन्धी सामग्री नहीं के बराबर है। मातापिता के नाम, जन्म मृत्यु के स्थान, उग्र मुख्य शिष्यों के नाम विहार के एक दो स्थान या एकाध घटना बस, ऐतिहासिक सामग्री इतनी ही है। बाकी पूर्व जन्म की कल्पित कहानियाँ, देवों की कहाँ नियाँ ही हैं। दिगम्बर इस मामले में भी दिगम्बर होगये हैं।

श्वेताम्बरों के पास यद्यपि पारानिब कल्पित कहानियों और दिव्य चमत्कारों की कमी नहीं है परन्तु वास्तविक ऐतिहासिक सामग्री भी काफी है। चमत्कारों के बीच-बीच में महावीर की मानवता के भी काफी दर्शन होते हैं।

महावीर के जीवन के बारेमें जो दोनों सम्प्रदायों में मतभेद हैं वे विभिन्न निरेधात्मक उठने नहीं हैं जितने विविध उपेक्षात्मक। श्वेताम्बर कहते हैं कि महावीर का विवाह हुआ था, दिगम्बर इसके निषेध पर जोर नहीं देते, किंतु उपेक्षा करते हैं,

मान रहे हैं। इस तरह श्वेताम्बर ग्रंथों में जो महावीर चरित्र विशेष रूप से पाया जाता है उसके अधिकांश का कोई विरोध दिगम्बर सम्प्रदाय नहीं करता, सिर्फ उपेक्षा करता है। विराघ बहुत थोड़ी बातों का करता है। ऐसी हालत में श्वेताम्बर ग्रंथों में जो महावीर चरित्र है उसके उद्गुभाग को सिर्फ श्वेताम्बर परस्परा का न समझना चाहिये। किन्तु समूची जैनपरम्परा का मानना चाहिये।

इस विषय में एक बात और महत्त्वपूर्ण है कि महावीर की भक्ति में श्वेताम्बर दिगम्बर कोई किमी से कम नहीं है। ऐसी अवस्था में महावीर का महत्त्व बढ़ाने के लिये श्वेताम्बर कुछ कल्पित कहानियाँ गूँथ सकते हैं पर जिन ग्रन्थों से महावीर का महत्त्व नहीं बढ़ता, न श्वेताम्बरत्व की सिद्धि होती है ऐसी घटनाएँ यदि श्वेताम्बर सम्प्रदाय में हैं और अवैज्ञानिक नहीं हैं तो समझना चाहिये कि वे किसी सत्य के आधार से ही आई हैं। दिगम्बर साहित्य में उनका उल्लेख न होने पर भी वे मानने योग्य हैं।

सुदाहरण के लिये हम महावीर के विवाह को लें दिगम्बर सम्प्रदाय में महावीर के विवाह का कोई उल्लेख नहीं है जब कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय में है। और उनके एक सन्तान के पिता होने की भी बात है, ऐसी बात श्वेताम्बर लोग कल्पना से नहीं लिख सकते। क्योंकि इससे श्वेताम्बरत्व की सिद्धि में कोई सुविधा नहीं होती। दिगम्बर लोग भी चौबीस में से उन्नीस तीर्थंकरों को विवाहित मानते हैं। और श्वेताम्बर लोग भी कुछ तीर्थंकरों को जीवनभर ब्रह्मचारी मानते हैं। ऐसी हालत में यदि महावीर ब्रह्मचारी रहे होते तो श्वेताम्बरों को स्वीकार करने में कोई इतराज नहीं था। इसलिये यही कहना चाहिये कि किसी भ्रम या विस्मरण के कारण ही यह मतभेद पैदा

होगया है ।

भ्रम का एक कारण साफ है । जैन साहित्य में पाच तीर्थंकरों को कुमार प्रयोजित माना गया है । इस कुमार शब्द ने भ्रम पैदा कर दिया है । कुमार शब्द का एक अर्थ तो अविवाहित है पर दूसरा अर्थ गृहपति के पद पर न पहुँचा हुआ है । राजा का लड़का जब तक राजा नहीं हुआ तब तक वह राजकुमार ही कहलायगा भले ही उसने शादी करली हो और कुछ सन्तानों का शप भी जनगया हो । राजस्थान में आज भी बूढ़े बूढ़े व्यक्ति तब तक कुँवरजी कहलाते हैं जब तक सुनके पिता जिंदा रहते हैं । पिता के जिंदा रहने से ये गृहपति के पद पर नहीं कहे जाते इसलिये कुमार कहलाते हैं । महावीर विवाहित होने पर भी गृहपति नहीं बने । क्योंकि उनके बड़े भाई थे और गृहपति वे ही बने थे । राजपद महावीर को नहीं मिला, इसलिये उन्हें कुमार प्रयोजित माना गया । कुछ लोगों ने कुमार शब्द का अर्थ अविवाहित कर लिया इसलिये यह मतभेद पैदा होगया ।

खर ! घटनाओं को चुनने के धारे में मेरी बीते निम्न-लिखित रही हैं ।

१— किसी भी सम्प्रदाय में कही गई किसी भी घटना को मैंने पहिली मजूर में या किसी न किसी रूपमें स्वीकार कर लिया है । अगर किसी सम्प्रदाय ने किसी घटना का उल्लेख नहीं किया है तो उसे उसकी विस्मृति मान लिया है ।

२— चुनने से जो घटनाएँ असम्भव मानल्युं हुई हैं उनको स्वप्न जगत की घटनाएँ मानलिया है । जैसे सगम देव के उपसर्ग, असुरेन्द्र वाली घटना आदि । यह घटना महावीर के स्वप्न जगतमें भी क्यों आई इसके कारण भी घटलाये हैं और बाह्य जगत की घटनाओं से उनका सम्बन्ध बतलाया है ।

३—नो घटनाएँ वास्तविक नो मान्यम हुई परन्तु नतम अवान्ताविक्रमा का इतना मिश्रण मालूम गया कि उद विवर्ननीय नहीं रहीं उसे ठीक रूपमें सुधार लिया है । जम न्णडकीशिक सर्पवाली प्रटना ।

४—जिन मायान्ण प्रटनाओं को देवताओं ने साध जोड़ लिया गया है उन्हें मानुषीय रूप दे दिया है । इससे वे प्रटनाएँ स्वाभाविक और सम्भव मालूम होने लगी हैं और इससे महावीर स्वामी के व्यक्तित्व को कोई धक्का नहीं लगा है गरिह विशेष रूपमें चमका है ।

५—जा प्रटनाएँ अचघिज्ञान कचलमान क अनांकिक अविवशसनीय रूप के आधार पर चित्रण की गई थीं उन्हें प्रतिमा तर्क सूक्ष्मावलोकन आदि के आधार पर चित्रित किया गया है । इससे घटनाएँ समग्र और स्वाभाविक बन गई हैं ।

६—कहीं कहीं खटकनेवाली भूयता को उचित कल्पनाओं से भर दिया है । जैसे महावीर के अनेक वर्षों तक गम्पत्य जीवन में रहने पर भी एक सन्तान के पिता होजाने पर भी, उनके गम्पत्य जीवन का पत्नी क साथ उनकी कोई गतगीत प्रेम या प्रम सघर्ष का, जरा भी ग्लेख न होना खटकनेवाली भूयता है । मैंने उसे कल्पित चित्रणों आर वार्तालापों से भर दिया है । इसमें इस बात का ध्यान जरूर रक्खा है कि इससे महावीर के व्यक्तित्व को क्षति न पहुँच, चित्रण उनके स्वभाव के विरुद्ध न हो, उनकी जीवन चया से मल बैठाने वाला हो ।

म महावीर गृहस्थोचित कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भी घर में श्री वैरागी सरीखे रहे यहा तक कि साधु सरीखे तर त्याग भी करने लगे उनसे गृहत्याग का सकल्य भी गहुत पहिले घोषित कर दिया था ऐसी हालत में उनकी पत्नी के मन पर क्या बीतती होगी, इधर महावीर का वह नियम था कि घर-

वालों की अनुमति लेकर ही गृहत्याग करूंगा, ऐसी हालत में पत्नी की अनुमति के लिये उनके मनपर क्या बीतती होगी, इसका कोई चित्रण जैनशास्त्रों में नहीं है। पत्नी से तो अनुमति लेने की भी बात नहीं है जो आवश्यक है, मर्मस्पर्शी है। मैंने इस भानसिद्ध इन्द्र का काफी विस्तार से मनोवैज्ञानिकता के आधार पर लिखा है। इसमें पतिपत्नी का व्यक्तित्व निखरा है, अपनी अपनी दृष्टि से महान बना है और स्वामाविक भी रहा है।

इसीप्रकार मार्ग भौजाई आदि के साथ भी उनकी गत-जीत का चित्रण किया है। इसी तरह जब वे अर्हत होकर जन्म भूमि लौटे हैं तब भी पुत्री के मुह से पत्नी मरण का समाचार दग से रुहलाया है। और भी जहा जहा आवश्यक मातृम हुआ शून्यता को उचित दग से भरा है।

७— दो चार जगह ऐसी घटनाओं का भी चित्रण किया है जो कि महावीर की विचारधारा के अनुकूल रही हैं और उनकी विचारधारा की सार्थकता बताती रही हैं। जैसे प्रनेकात की सार्थकता बताने लिये राजगृह में चार पंडितों की कथा।

इसप्रकार अधिकांश (८० फीसदी से भी अधिक) जीवन सामग्री जैन शास्त्रों से मिली है, कुछ खाली जगह मैंने भरी है। हा ! सब सामग्री का सुसंस्कार करके उसे सत्य और विश्वसनीय रूप मैंने दिया है, इससे महावीर जीवन की उपयोगिता काफी बढ़ी है।

२— महावीर जीवन और जैनधर्म—

कोई भी सस्था, खासकर धर्म सस्था, किसी महान व्यक्ति के जीवन की फेजी हुई छाया है। इसलिये जैनधर्म

महावीर जीवन क ही आचार विचार का व्यग्रस्थित किया हुआ रूप है। जैनधर्म की कुछ बातें काफी पुरानी हैं, कुछ म पार्श्वनाथ के सम्प्रदाय की हैं। परन्तु म महावीर तीर्थंकर ये इसलिये न तो वे किसी पुराने तीर्थंकर के अनुयायी ये न अपने अनुभव और विचार के सिवाय वे किसी अन्य शास्त्र का प्रमाण मानते थे। उनके विचार किसी शास्त्र से मिल जाय तो भी ठीक, नहीं तो इसकी उन्हें पर्याह नहीं थी।

यों तीर्थंकर भी पुराने लोगों से कुछ न कुछ सीखत तो हैं ही, मानव समाज की प्रगति पुराने लोगों की शान सामग्री का सहारा लेकर आगे बढ़ने से हुई है। तीर्थंकर के कार्य और विचार भी इसके अपवाद नहीं है। पर तीर्थंकर की विशेषता यह है कि पण्डित के तौर पर वह सारी सामग्री की जांच करता है अपने अनुभवों से मिलाता है, जो ठीक मालूम होती है लेता है जा युगवाह्य या समयवाह्य मालूम होती है उसे छोड़ता है, और देश काल के अनुकूल नया सर्जन करता है। म महावीर के घर में चाहे म पार्श्वनाथ का धर्म चलता रहा हो चाहे श्रमण परम्परा का कोई और अविकसित रूप, म महावीर उसे प्रमाण मानकर नहीं चले। उस सामग्री से अपने अपनी बुद्धि का संस्कार जरूर किया और उसका उपयोग नवाविर्माण के लिये जगत रूपी खुले हुए महान ग्रंथ को पढ़ने में भी हुआ, पर उसे पढ़कर अपने देश काल के अनुकूल आचार विचार का नया ही तीर्थ बनाया। वही जैनधर्म, जैनतीर्थ, या जैनसम्प्रदाय कहलाया। इसलिये जैन धर्म का जा रूप ढाई हजार वर्ष पहिले था वह उन्हीं के विचारों का परिणाम था। आज जैनधर्म में कुछ विकृति भी आई है पर उसका मूल आचार विचार म महावीर की ही दत्त है।

जो लोग यह समझते हैं कि अनावि से अनन्त काल के लिये जैन धर्म का एक रिकार्ड बना हुआ है जिस हरएक तीर्थ

कर ज्यों का त्यों बजा जाता है वे न तीर्थंकर के महान पुरुषार्थ को समझते हैं न उसके आने की उपयोगिता, न धर्मसंस्था का रूप। पुराना रिकार्ड तो साम्प्रदायिक आचार्य बजाते ही रहते हैं, म पार्श्वनाथ का रिकार्ड आचार्य केशी बजा ही रहे थे, इसके लिये तीर्थंकर की जरूरत नहीं होती उसकी जरूरत होती है युग के अनुसार एक नया धर्म, एक नई धर्मसंस्था, एक नया धर्मतीर्थ बनाने के लिये।

अहिंसा सत्य आदि धर्म के मौलिक तत्व मले ही अनादि अनन्त हों, पर वे किसी एक धर्म की या धर्मसंस्था की धराती नहीं होते। वे सभी के हैं। फिर भी दुनिया में जो जुद्ध-जुद्धे धर्म हैं उनमें भेद का कारण उन मौलिक तत्वों को जनक और समाज के जीवन में उतारने की भिन्न-भिन्न प्रणाली है।

देशकाल और घात्र के भेद से यह प्रणालीभेद पैदा होता है। जैनधर्म भी आज से दस हजार वर्ष पहिले मगध की परिस्थिति और म महावीर की दृष्टि के अनुसार बनी हुई एक प्रणाली है।

इसका निर्माण एक दिन में नहीं हुआ, अन्तर्मुहूर्त के शुक्लध्यान से केवलज्ञान पैदा होते ही सब का सब एक साथ नहीं मलक गया। इसके लिये म महावीर को गार्हस्थ्य जीवन के साठे-उत्तीस वर्ष के अनुभवों के सिवाय साठे बारह वर्ष के तपस्याकाल के अनुभवों से तथा दिनरात के मनन चिन्तन से काम लेना पड़ा। इसके बाद भी तीस वर्ष की कैवल्य अवस्था के अनुभवों और विचारों ने भी इसका संस्कार किया। तब जैन धर्म का निर्माण हुआ। आचार के नियम, साधुसंस्था का ढांचा, विश्वरचना सम्बन्धी दर्शन, प्राणिविज्ञान, आदि सभी बातों पर महावीर जीवन की पूरी छाप है। ये सब उनके जीवन की घटनाओं से उनके मनन चिन्तन और अनुभवों से सम्बन्ध रखते हैं।

जैनधर्म सम्बन्धी आचार के नियमों का, तथा दार्शनिक मान्यताओं का मर्म नब नक नमस में नहीं आसफता जर तब यह न मान्य हो कि महावीर के जीवन में ये कौनसी घटनाएँ थीं जिनसे प्रेरित होकर उन्हें ये नियम बनाना पड़े। सामान्य से जैन साहित्य महावीर जीवनसम्बन्धी ऐसी अनेक घटनाएँ मिलजाती है। बहुतसी नहीं मिलती। जो मिलती है उन्हें मैं इस अन्तस्तल में स्पष्ट किया है। और उनका कार्य ज्ञानभाव बताया है। जो नहीं मिलनी उनमें से कुछ को सम्भावना और मनोविज्ञान के आधार पर चित्रित किया है। इसमें यह बात साफ होजाती है कि जैनधर्म में महावीर के जीवन की फैली हुई छाया है और महावीर जीवन जैनधर्म का मूर्तिमन्तरूप है। अन्य किसी भी जैन शास्त्र को पढ़ने की अपेक्षा इस अन्तस्तल का पढ़ने से पाठकों को इस सम्बन्ध का अधिक ज्ञान होगा। जैन मान्यताओं की रूपरि यहा काफी स्पष्टता से बताई गई है।

४- अन्तस्तल —

इस पुस्तक में संशोधित किया हुआ पूरा महावीर जीवन और जैनधर्म के खासखास आचारविचारों का अच्छा परिचय देदिया गया है। परन्तु यही इस पुस्तक की विशेषता नहीं है। विशेषता यह भी है कि सब बातें में महावीर के शब्दों में उनके अन्तस्तल के चित्रों में बताई गई हैं। वाक्य गितना कठिन है पठना ही दिलचस्प भी है।

महामानव की भावनाओं को समझना कठिन है। फिर दार्द हजार वर्ष पुराने महामानव को समझने में तो और भी कठिनाई होना चाहिये। पर सामान्य इतना है कि ये महावीर के जीवन की घटनाएँ तथा उनके सिद्धांत विचार चर्या गोल चालका दण आदि जानने की सामग्री इतनी भारी पड़ी है कि

उन्के आधार पर महावीर जीवन के भीतर बाहर का चित्र सयोगपूर्ण तैयार किया जासकता है। कार्य कठिन अवश्य है और काफी कठिन है पर असम्भव नहीं है।

अन्धश्रद्धालुओं को इसमें संतोष न होगा जिनका विश्वास है कि महावीर स्वामी तो कुछ सोचते विचारते ही न थे, उनके मन में वही वही दुर्घटना के सामने कोई चिन्ता के भाव आते ही न थे। उनमें म महावीर को ऐसा फोनोग्राफ बना दिया है जो अनावि काल से रखे हुए रिकार्ड के तबले आधा करता है, पर दुनिया की घटनाओं से जिसका कोई पल्लुक नहीं है। अन्धश्रद्धालु लोग इसमें म महावीर की महत्ता खते हैं पर इससे म महावीर का व्यक्तित्व बिलकुल नष्ट जाता है और इससे उनकी सामान्यक महत्ता नष्ट होती है। इसके हृदय में दुनिया को ठु ली देखकर कष्ट के भाव न ते हों, लसकर के दुख दूर करने की चिन्ता न पैदा होती हो, भ्रमों धोंगियों और ठगों के कुत्तारों का किसी न किसी रूप विरोध करने का प्रयत्न न होता हो, अपने शिष्यों और गृहाभिनों के जीवन को देखकर उन्हें सुधारने की जो कोशिश करता हो ऐसे आदर्श को महामानव अगदुद्धारक आदि कैसे सकते हैं। पर अन्धश्रद्धालुओं को यह असंगति नहीं दिखती।

फिर अन्धश्रद्धालुओं की मान्यता बिलकुल अवैज्ञानिक विश्वसनीय है। व अपने भोलेपन के कारण म महावीर व्यक्तित्व को कितना भी नष्ट करें पर उनका जीवन-चरित्र न अधिक उपलब्ध है, उनके कार्यों का व्यौरा भी इतना है कि अन्धश्रद्धालुओं की बातें ईसकर उठा देने लायक है। समझदार लोग महामानव महावीर का जीवन, म हृदय की विशालता, और सम्यक्समय पर उसमें आये तूफानों को देख सकते हैं।

मैंने भी उपलब्ध नाम्यों के सहारे पूरी मनोवैज्ञानिकता और तमयता के साथ महावीर हृदय का पढ़ने की कोशिश की है। इस विषय में मैंने इन दोनों किनारों को समझाने का कोशिश की है कि म महावीर की महामानवता को धक्का न लगे और युवकी मानवता नष्ट न होजाय। साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है कि उनके भावचित्र उनके स्वभाव से तथा कार्यों से मेल खाते हों। अन्तस्फल के इन चित्रों से घटनाओं का सिद्धान्तों का, जैनधर्म के आचार विचारों का मर्म समझने में काफी सहाय्य मिलती है।

५- तुलना—

महावीर जीवन और जनधर्म का जो रूप शास्त्रों में उपलब्ध है उसी के आधार से यह अन्तस्फल लिखा गया है फिर भी इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, सुधार हुआ है। जो लोग जैनधर्म के अच्छे विद्वान् जानकर हैं व तो इस अन्तर को जल्दी समझलेंगे पर अन्य पाठकों का इसमें कठिनाई होगी इसलिए यहाँ वह सब अन्तर या विशेषता संक्षेप में बतादी जाती हैं और विशेषता क्यों छी गई इसका कारण भी साफ कर दिया जाता है।

१— अशांति—यह प्रकरण २२ वें पृष्ठ तक है। यद्यपि कल्पित है परन्तु महावीर जीवन का अनुरूप है और आवश्यक है। इससे भातूम होता है कि उस युग की जिन सामाजिक बीमारियों की चिकित्सा महावीर स्वामी ने की, जिनकेलिये गृह त्याग किया उनका दर्शन गृहस्थावस्था में अवश्य हुआ होगा।

२— यशोदादेवी—जगत्सेवा के लिये महावीर के मन में जय से गृहत्याग के विचार आये तभी से उनकी पत्नी यशोदा देवी चिन्तित हुई। अपने दाम्पत्य के गौरव की रक्षा करते हुए

भी उनने महावीर को गृहत्याग से विरत करने के लिये जो कौशलपूर्ण यत्न किये थे सुनके पूर्ण प्रतिप्रेम के परिचायक तो हैं ही, साथ ही एक सम्भ्रात कुल की वधू के योग्य भी हैं। यद्यपि नारी के साथ एक प्रकार का दुश्मनीसी रखनेवाले जैन शास्त्रकारों ने यशोदादेवी को बिल्कुल भुला दिया है पर इतने लम्बे युग में यशोदादेवी न अपने पति से कुछ भी न कहा हो यह असम्भव है। जा कुछ सम्भव था उसका वर्णन मैंने काफी विस्तार से किया है। दूसरे प्रकरण (पृष्ठ २३) से १६ वें प्रकरण (पृष्ठ ६४) तक यह अन्तस्तल महावीर के अन्तस्तल के साथ यशोदा का अन्तस्तल बन गया है। यशोदादेवी के निमित्त से महावीर जीदन की कई बातें स्पष्ट हुई हैं। इसमें मुख्य है लौकान्तिक देवों की घटना :

जैन शास्त्रों में महावीर जीवन के साथ जिसप्रकार देव तारों को मिला दिया गया है वह तो अविश्वसनीय और मिथ्या है ही, पर लोकान्तिक देवों का आगमन तो बिल्कुल व्यर्थ भी मालूम होता है। पर इसका चित्रण जिसप्रकार यशोदादेवी की अनुमति के प्रकरण (१६ वें) में किया गया है उससे लौकान्तिक देवों वाली घटना एक आवश्यक, महत्वपूर्ण और सम्भव घटना बन गई है। और उसकी झूठी दिव्यता भी दूर होगई है।

ग्याल के आक्रमण पर इन्द्रागमन की बात भी १९ वें प्रकरण में काफी साफ रूप में आई है। और इसमें यशोदादेवी की याजना के मिलने से वह सम्भव रूप तो पा ही गई है साथ ही यशोदादेवी का प्रतिप्रेम चरमसीमा पर पहुँच गया है और सारा चित्र करुण रस से भर गया है।

जैन शास्त्रों में यशोदादेवी का वर्णन सिर्फ दो पंक्तियों में है कि “यशोदा नाम की राजकुमारी से वर्धमान कुमार का

विवाह हुआ और उसमें प्रियदर्शना नाम की पुत्री पैदा हुई। पर इस अन्तस्तरल में यशोना के लिये ७० ग्रन्थ रहे हैं। इसमें अन्तस्तरल रसीला ही नहीं बताया है किन्तु महावीर वाचन के अनेक घटनाओं की सम्भव तथा महत्त्वपूर्ण और आवश्यक बना गया है। पाठक पढ़कर ही इसकी विशेषता और महत्ता समझ सकेंगे।

३— चौथे प्रकरण में रत्नचमत्कार की घटना जैन शास्त्रों की है गणसिक चित्रण में है जो जैन शास्त्रों में अनुसृत है।

४— २१ वें प्रकरण में पुत्रियों का प्रलोभन जैन शास्त्र वर्णित है। उपर्युक्त सनय सनसकर केश लोच आ विद्यान नाम दिया गया है जो जैन साधुओं के लिये आज भी उत्तुष्टि बन रहा है।

५— २२ वें प्रकरण में अदर्शन परिपत्र की उपजाति बनाई गई है जो स्वाभाविक है।

६— २३ वें प्रकरण में तापसाधन की घटना जैन शास्त्रों की है यहाँ तक कि सचदे के छात्र अज में यहीं के हैं। बहुत से जनों को इसमें महावीर की लघुता छापी पर वह विलक्षण स्वाभाविक है और इससे महामातव की महत्ता को घटा नहीं लगता।

७— २४ वें प्रकरण में गृहपाणि यज्ञ की घटना शास्त्रों के पर उनकी अल्पित स्थिति दूर कर उसे वैज्ञानिक बना दिया गया है।

८— २५ वें प्रकरण की घटना भी शास्त्रों के पर इसमें अविद्या और इन्द्र को लाने की वचन देकार है। महावीर की नमोवैज्ञानिकता और सूक्ष्म निरीक्षण से यह

घटना ठीक उन्गई है। कुछ लोग समझाते हैं कि महावीर सरीखे गम्भीर प्रकृति के महामानव के मन में ऐसे क्षुद्र आदमी से सघर्ष कर्म की बात ठीक नहीं मालूम होती। ठीक हो या न हो पर नाना कल्पनाओं से भी महावीर की प्रशंसा, करनेवाले जैन शास्त्र यदि ऐसी घटना का उल्लेख करते हैं तो इससे वे महावीर जीवन के किसी तथ्य को प्रगट करने में ही विवश होजाने हैं। ऐसी घटनाएँ झूठी नहीं कहा जा सकती।

म महावीर जातिकारी थे, दम्भ और अन्धविश्वास के विरोधी थे ऐसी हालत में यह स्वाभाविक है कि वे ऐसे कांडों के भण्डाफोड़ के लिये तत्पर होजायें। महामानव तुच्छ आदमियाँ से घात नहीं करते या उनसे आवश्यक सघर्ष नहीं करते ऐसी बात नहीं है। खास कर साधक जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में ऐसी घटनाएँ स्वाभाविक हैं और अमुक अंश में आवश्यक भी।

९— बल्लभूटने की बात जैन शास्त्रोक्त है।

१०- २७ वें प्रकरण में चण्डिकाशिक सर्प की घटनाओं को अष्टौकिक चमत्कारतया पूर्व जन्म की कथा से जाब दिया गया है। मैंने घटना तो ज्यों की त्यो रखी है। पर चमत्कारों को हटाकर मनोवैज्ञानिक आधार पर घटना को सुसंगत कर दिया है।

११- २८ वें प्रकरण में शुद्धाहार की घटना शास्त्रोक्त है। भालविरोध की शक्तियाँ, तदनुसार चित्रण और घातालाप मेरा है।

१२- २९ वें प्रकरण की घटना भी शास्त्रोक्त है पर उसका कारण बनाने में महावीर की प्रकृति के अनुकूल विचार मेरे हैं। इससे म महावीर की निस्पृहता में चार चाद लगे हैं।

१३-३० वें प्रकरण का साधारण घटना को फजूल ही शास्त्रकारों ने देवों का सघर्ष बना दिया है। मैं उस सघर्ष के रूप को जन मन का चित्र बना कर उसकी अविश्वसनीय चमत्कारिकता इत्यादी है। इससे म महावीर की महत्ता अधिक ही प्रगट हुई है।

१४-३१, ३२, ३३, वें प्रकरण में गोशाल सम्बन्धी छठ नापें शास्त्रोक्त हैं। पर उसमें आई हुई अलाकेकता हटाकर उसका स्थान मनावैज्ञानिकता को दिया है। और घटनाओं के अनुकूल विचार प्रगट किये हैं।

३५-३९ से ३७ तक के प्रकरण भी शास्त्रोक्त हैं। परन्तु दिव्यज्ञान को मनोविज्ञान और सूक्ष्म निरीक्षण बताया है। जनशास्त्रों में चक्रवर्ती की आवश्यकता क्यों मानी गई इसका काफी अच्छा कारण पेश किया गया है (प्रकरण ३४) विवेचन का तरीका तथा युक्तियाँ भरी हैं।

१६-म महावीर सरीखे शान्त चरित्राण व्यक्ति को जितने कष्ट सहना पड़े वे बहुत आश्चर्यजनक हैं। शास्त्रकार तो कहत हैं कि पूरे जन्म के पाप के उदय से ऐसा हुआ। परन्तु म महावीर क किसी भी शिष्य को केवलज्ञान पैदा होने के पहिले इतने कष्ट नहीं झुटाने पड़े जितने कि म महावीर को केवलज्ञान के पहिले और पछे भी उठाना पड़े। इसलिये पूर्व जन्मका सब से अधिक पाप म महावीर के पास इकट्ठा था वह सुत्तर न तो म महावीर का महत्ता के अनुरूप है न सन्तोषजनक। इस पुस्तक में इस प्रश्न का अच्छा उत्तर है कि भ्रमण ब्राह्मण संस्कृति के विरोध स्वरूप भ्रमण तीर्थंकर महावीर को ये सब कष्ट उठाने पड़े। प्रातिके प्रवर्तक का जीवन ऐसा सकटापन्न, अपमानों से भरा हुआ होता है। ३८ वें प्रकरण में यह बात स्पष्ट हुई है। ४० वें प्रकरण में

भी यही बात है।

हा। लुहार के आक्रमण सम्बन्धी घटना में वेचारे नेचेन्द्र को शास्त्रकारों ने व्यर्थ कष्ट दिया, बिना इन्द्र के भी ऐसी घटनाएँ भजेसे हो सकती हैं। अन्तस्तल में इन्द्र को निमन्त्रण नहीं दिया गया।

३९ वें प्रकरण में सापसी के जरिये जो अज्ञानकारी में म महावार को कष्ट पहुँचा उसे किसी यक्षिणी का द्वेष नहीं बताया गया, बल्कि उस युग के लिये स्वाभाविक घटना थी।

इससे इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि जैन धर्म में यद्यपि अनेक कष्ट सहनों का विधान है फिर भी व्यर्थ क दुःखों को हेय ही माना गया है।

१७-४१ वें प्रकरण से जहाँ इस बात का पता लगता है कि धीरे धीरे भ्रमण विरोध शांत होने लगा था तथा ब्राह्मण भी ब्राह्मण सत्कृति से ऊब रह थे वहाँ इस बात का भी खुलासा हो गया है कि जैन शास्त्रों में अशोक वृक्ष को इतनी महत्ता क्यों मिली होगी।

१८- जैन शास्त्रों में जीवसमास, परिषद, पांच व्रत आदि के विधान हैं। वे कैसे बने, किस प्रकार बने इसका घटना पूर्ण इतिहास सम्भव कल्पनाओं से दिया गया है। इससे उनके इतिहास पर ही प्रकाश नहीं पड़ता किन्तु उनकी वास्तविक सुपयोगिता पर भी प्रकाश पड़ता है। पर्याप्त अपर्याप्त के भेद की व्यावहारिकता तो खाल तौरपर ध्यान खींचती है।

१९- मल्लदेवा को तीर्थंकर क्यों माना गया इसका विवेचन ४४ वें प्रकरण में है। मूल वर्णन शास्त्रोंक है।

३०- वैज्ञानिक दृष्टि से मन्त्रतन्त्र का कोई महत्व नहीं है। पर उस युग में मनुष्य का मानसिक विकास इतना नहीं

हुआ या कि साधारण मनुष्य इनसे पिंड जुड़ा पाता। विज्ञान की इतनी प्रगति होजाने पर भी आज भी करोड़ों आदमों इसके शिकार हैं और विद्वान कहलानेवाले भी शिकार हैं। इसलिए उस युग में भी ये रहे। इस पर कुछ प्रकाश ४८ वें मन्वन्तर प्रकरण में डाला गया है।

२१- महावीर युग में मगध में गणतन्त्र था, फिर मा म महावीर की सहानुभूति साम्राज्यों की तरफ है गणतन्त्रों की तरफ नहीं। जैन शास्त्रों में साम्राज्यों की या चक्रवर्तियों का काफी प्रशंसा है, यह सब क्यों है इसका विवेचन गणतन्त्र राजतन्त्र शिर्षक ४९ वें प्रकरण से लगता है।

२२- ५०, ५१ वें प्रकरण शास्त्रोक्त है। उनका विवेचन इस तरह किया गया है कि जैन साधुओं के एक आचार का प्रकाश पड़ता है, और सत्य के आगे व्यक्तित्व का कैसे झुकन पड़ता है इसपर भी प्रकाश पड़ता है।

२३- सर्वज्ञता त्रिमयी सप्तमयी का विवेचन ५२-५३-५४ वें प्रकरण में इस तरह किया गया है कि वह वैज्ञानिक आर पूर्ण साधक बन गया है। जैन शास्त्रों का विवेचन इन विषय में कितना भूलभरा है इसकी दार्शनिक मीमांसा बड़े सरल तरीके से होजाती है।

२४- ५५ व प्रकरण में तीरस आहार की घटना शास्त्रोक्त है। उसमें दासता का निरोध भी है। पर उसमें इतना रग और भी दिया गया है कि म महावीर दासता के निरोध के किये कितन प्रयत्नशील है।

२५- जैनशास्त्रों में सगमन्त्र के द्वारा किये गये उप मर्गों का काल बड़ा भयंकर है। स्वर्ग लोक में महाभार चचा, सगम २२ का जन्म होना और फिर पैसे उपसर्ग करना जो

असम्भव है, यह सारा वर्णन अत्यन्त अविश्वसनीय है। फिर भी इस वर्णन का कुछ आचार तो होना चाहिये इसलिये ५६ वें प्रकरण में स्वप्न जगत के रूप में इस घटना को आधार दिया है। इस परिवर्तन से जैन शास्त्रों का वर्णन विलकुल ठीक होगया है। साथ ही इस प्रकरण में मन-पर्यय ज्ञान की वास्तविकता पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। इस अवसर पर म महावीर को मन पर्यय ज्ञान हुआ था ऐसा वर्णन शास्त्रों में है। पर वह ज्ञान क्या है? वह समयी को ही क्यों होता है? इसका खुलासा इस प्रकरण में होगया है।

२६-५७ वें प्रकरण में डाकुओं द्वारा म महावीर के सताये जाने की घटना शास्त्रोक्त है। यहा तक कि डाकुओं ने म महावीर को मामा मामा कह कर भद्दा मजाक किया, कधे पर चढ़ गय, यह भी शास्त्रोक्त है। इससे मालूम होता है कि जगत के महामानवों को कभी कभी कैसे कैसे झुठ जीवों से किस घुरी तरह से अपमानित होना पबता है। बाहरी पूंथ्या पूंथ्यता से महामानवता का निर्णय करना व्यर्थ है।

२७-२८ से ६० वें प्रकरण तक तत्त्वों का विवेचन है। विवेचन जैन शास्त्रों के अनुसार ही है फिर भी पुण्यपाप शुभ शुद्ध आदि का जो विवेचन हुआ है और जीर्ण श्रेष्ठी की शास्त्रोक्त कथा का जो स्पष्टीकरण किया गया है उससे कुछ नयासा प्रकाश डाला गया है। जैन मान्यता का कुछ छिपा हुआ सा मर्म प्रगट हुआ है।

२८- हिन्दू शास्त्रों में देवेन्द्र और असुरेन्द्र के युद्धों का वर्णन आता है। जैनधर्म के अनुसार देव गति का जैसा रूप है उसमें घेसा युद्ध सम्भव नहीं, फिर भी सुरासुर विरोध की बात इस देश में अतिप्राचीन काल से शतनी रह है कि इस विषय में जैनधर्म का मोन खटकनेवाला होता। जैनान्चार्यों ने महावीर

महत्ता घटाने के लिये बड़े विचित्र ढंग से इसका उल्लेख किया है। यह अविश्वसनीय तो है ही, पर इसका पक्षपाती रंग भी साफ नजर में आता है। अन्तस्तल में स इस घटना को हटाया जासकता था फिर भी हर एक बात को किसी न किसी रूप में रखने की मेगी जाती थी इसलिये यह बात ऐसे ढंग से रख दी है कि वह निराधार नहीं रही। और पीछे स अच्छा निष्कर्ष भी निकाल दिया है।

२६-जैन शास्त्रों में अमिग्रह के नाम से कुछ अटपटी प्रतिज्ञाओं का काफी उल्लेख है। कष्टसहन को निमग्न देन क सिवाय इनका और कोई उपयोग नहीं मालूम होता। पर यह कारण इतना तुच्छ है कि अमिग्रह छट करने वाली बात बन जाती है। स महावीर ने भी बड़ा ही कठिन अमिग्रह किया था। जिनका कोई खुलासा जैन शास्त्रों में नहीं है। पर इस अन्तस्तल में इस अमिग्रह को दासता विरोध के लिये इस प्रकार उपयोगी सिद्ध कर दिया है कि हास्यास्पद अमिग्रह स महावीर की दानवन्धुता में चार खाइ लगा देता है। घटना शास्त्रोक्त है पर उसके चित्रण में सारा रंग ही बदल दिया है। वास्ते उने बदलना न कहकर मौलिक रंग का प्रगटीकरण कहना ठीक होगा। ६३ वें प्रकरण में यह बात स्पष्ट है।

३०-६४ वें प्रकरण में जीवास्तित्व की है। जैन शास्त्रों में भी यह बात है फिर भी इस ग्रंथ में कुछ नय ढंग से युक्तियाँ दी गई हैं।

३१-६५ वा प्रकरण 'सत्त्व की आवश्यकता' मानसिक विचार है जो महावीर जीवन के अनुकूल है, जो चारह वर्ष की तपस्याओं की उपयोगितापर इलकासा प्रकाश फेंकता है।

३२ ६६ वें प्रकरण में गुणस्थानों का विवेचन है जो शास्त्रोक्त है। पर काफी सरलता से बातें समझाई गई हैं। जैन

धर्म के अनुसार आध्यात्मिकता के विकास का यह श्रेणीबद्ध कार्यक्रम है ।

३३- ६७ वें प्रकरण में केवलज्ञान का विवेचन नये ढंग से है । विश्वसनीय और वैज्ञानिक होने के साथ रहस्योद्घाटक भी है ।

३४- ६८ वें प्रकरण में लोकसग्रह के बारे में म महावीर के विचार आगे के कार्यक्रम के अनुरूप हैं ।

३५- ६९ वें प्रकरण में ग्यारह गणधर शिष्यों का विवेचन शास्त्रोक्त है । गणधरों के प्रश्न भी शास्त्रोक्त हैं । परन्तु दो बातों में कुछ नवीनता आई है । प्रश्ना को ऐसे ढंग से पेश किया गया है कि सारे प्रश्न एक कक्षी में जुड़ गये हैं । साथ ही उनके उत्तर अधिक जोरदार बन गये हैं । जैनशास्त्रों में कुछ प्रश्नों के उत्तर बहुत ही बालोचित या हास्यास्पद तरीके से दिये गये हैं जब कि अन्तस्तल में काफी तर्कपूर्ण बन गये हैं ।

३६- ७०, ७१ वें प्रकरण शास्त्राभार से हैं ।

३७-मेघकुमार (७२ वा प्रकरण) की घटना शास्त्राभार से है । पर जैनशास्त्रों में इसका विवेचन अविश्वसनीय सर्वज्ञता के आधार पर है जब कि अन्तस्तल का विवेचन मनोविज्ञान और चतुरता के आधार पर है । कुछ मोले जनमाई इस प्रकरण का मर्म न समझ सकेंगे । वे सत्य तथ्य का धर्मर ध्यान में लेंगे तो इस घटना का मर्म उनके ध्यान में आजायगा ।

३८-७३ वें प्रकरण में नन्दीविण की घटना शास्त्रोक्त है । पर काम विज्ञान की शुद्ध चर्चा से उसमें वर्णन की नवीनता आई है ।

३९-७४ वें प्रकरण में म महावीर के अपनी जन्मभूमि पधारने का वर्णन है । घटना शास्त्रोक्त है । पर यहाँ जैन शास्त्र

यह तो बताते हैं कि उनकी पुत्री और जनाई ने दीक्षा ली पर यह नहीं बताते कि पत्नी का क्या हुआ। म बुद्ध बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जब जमभूमि पधारे तब पत्नी से मिलने का दृश्य अत्यन्त करुण है। म महावीर के जीवन म चमा दृश्य न फरता और सम्भव यही है कि तब तक उनकी पत्नी का दृशत होगया हो इसलिये उनकी पुत्री के मुँह से यशोदा द्रवो अे दहान के चमा खार कहलाये गये हैं। इस घटना में करुण रस का द्रव्य परि पाक हुआ है। बात विष्णुकुल स्वामाविक, पूण सम्भव और मर्म स्पर्शी बन गई है। गतिमोह के विषय म जो विचार प्रगट किये वे भा मौलिक हैं और म महावीर की महत्ता उतलाते हैं।

इसी प्रकरण में गर्भापहरणवाली घटना का सम्भव और स्वामाविक रूप में उल्लेख कर दिया गया है। जैनग्रन्थों में जिसप्रकार इस घटना का उल्लेख है वह त्रिलकुल अविश्वसनीय और कुछ निंद्य भी है। अन्तस्तल में वह त्रिलकुल स्वामाविक सम्भव बन गई है और निंद्यता दूर होगई है।

३०—३१ वें प्रकरण से लेकर ७९ वें प्रकरण तक का वणन शास्त्रोक्त है। लेखन में ही कुछ विशपता आई है।

४१-८० वें प्रकरण की घटना शास्त्रोक्त है। इसमें म महावीर ने ५ वें स्वर्ग त्रललाक के आगे भी स्वर्ग होने की बात कही है और इसल लोकविवात पागल परिव्राजक ने शि यता स्वीकार करली है। मूलग्रन्थों में ऐसा कोई युक्ति नहीं दी गई है जिससे भागे के स्वर्ग सिद्ध होसके और उससे प्रभावित होकर एक विख्यात धर्मगुरु शिष्य बनजाये। परन्तु अन्तस्तल में यह विवेचन मौलिक है। समता और सुख का सम्भव बताकर यह विवेचन काफी तर्कपूर्ण मौलिक और असाधारण बनगया है।

४२-८१ वें प्रकरण की घटना भी शास्त्रोक्त है। और इससे इस बात पर पूरा प्रकाश पडता है कि अलौकिक शक्तों

की वास्तविकता क्या है ? अलौकिक ज्ञान कहलाने वाली निरीक्षण शक्ति कभी कभी कैसे चूक जाती है और फिर किसप्रकार चतुर्गर्ह से काम लेना पड़ता है । शास्त्रों में भी यह घटना इतनी साफ है कि इसके ऊपर कर्गर्ह लीपापाता भी इसे ढक नहीं पारही है । साम्प्रदायिक लोग इससे महावीर स्वामी की महत्ता की क्षति समझेंगे पर मैं ऐसा नहीं समझता । अलौकिक ज्ञानों की जब कोई सत्ता नहीं है तब लोकहित की दृष्टि से मैं महावीर स्वामी का इसप्रकार अनन्य सन्य बोलना पड़े इसमें उनकी महामानवता क्षीण नहीं होती । आज के वैज्ञानिक युग में तो ऐसी घटनाओं का मर्म स्वीकार करने में ही कल्याण है ।

४३-८२ वा प्रकरण कल्पित है । इसमें एक कहानी द्वारा अनेकान्त का व्यावहारिक रूप बताया गया है । कहानी भले ही कल्पित हो परन्तु उससे अनेकान्त सिद्धान्त जो समझ में आता है वह वास्तविक है । और इससे मैं महावीर द्वारा की गई दार्शनिक क्रान्ति की उपयोगिता और महत्ता समझ में आती है ।

४४-८३ वें प्रकरण से ८७ वें प्रकरण तक का विषय शास्त्राधार से है । ८८ वें प्रकरण में जमाखि की जुद्ध की बात भी शास्त्राधार से है परन्तु विविध सवाद्ओं से उसे काफी विशाल और महत्वपूर्ण बना दिया गया है । सवाद का आधार शास्त्राक्त होनेपर भी उसका विस्तार मालिक बनाया है ।

४५-८६ वें प्रकरण में गोशाल के आक्रमण की घटना शास्त्राधार से है । यद्यपि कि बहुत कट्ट शब्दों का प्रयोग भी शास्त्रोक्त है । सिर्फ तेजोलेख्या को अलौकिक चमत्कार न मानकर एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के रूप में चित्रित किया गया है ।

४६-९०-९१ वें प्रकरण भी शास्त्राधार से है पर प्रियदर्शना के मुँह से जो उद्गार निकलवाये गये हैं और इस विषय में

जो वार्तालाप हुआ है वह काफी ममस्पर्शी बना दिया गया है और इससे म महावीर की महत्ता भी खुब चमकी है।

४७- ६२ वा प्रकरण भी शास्त्राधार से है। कर्श गौतम सवाद के प्रश्न भी वे ही हैं जो शास्त्रों में उल्लिखित हैं। फिर भी उनकी रचना ऐसी कर दी गई है कि साधारण से दिखाई देनेवाले प्रश्न महत्वपूर्ण बन गये हैं और उनका ऐसा सिल सिला बघगया है कि वे एक ही साकल की कड़िया से मानुस होने लगे हैं।

४८- ६३ वें प्रकरण से अन्त तक के प्रकरण शास्त्राधार से हैं। माया आदि में जो विशेषता है वही है।

५- वैमन्दिनी की तिथियाँ—

यह अन्तस्तल महावीर की वैमन्दिनी (जायरी) के रूप में लिखा गया है। और उनमें तिथि या तारीख की गई है।

आजकल ससार में सब से ज्यादा प्रचलित ईस्वी सन् है परन्तु वह दो हजार से भी कम है इसलिये बहुत पुरानी घटनाओं के उल्लेख में उससे काम नहीं चल सकता। ऐतिहासिक लोग पुरानी घटनाओं को वा सी (ईस्वी सन् पूर्व) के रूप में उल्लिखित करते हैं। पाच सा वा सी (ईसा से पाच सौ वर्ष पूर्व) आदि। पर इसप्रकार का अल्लेख जायरी के लिये बिल्कुल बेकार है, असंगत है। इसके लिये तो इतिहास सवत् ही सब से अधिक अनुकूल है। इतिहास सवत् ईस्वीसन् से दस हजार वर्ष अधिक है। इसलिये आज १९५३ वर्ष तक की पुरानी घटनाओं का उल्लेख उसके द्वारा सरलता से किया जासकता है। अभी सन् १९५३ है इसका अर्थ यह हुआ कि इतिहास सवत् ११६५३ है। इसप्रकार दस हजार अधिक है। इतिहास सवत् या पहिला एक का अक द्वावे से ईस्वी सन् निकल आता है।

इसलिये दोनों के समझने में दिक्कत नहीं है ।

ईस्वी सन् से दस हजार अधिक होने का अर्थ यह कि गी सी सन् को दस हजार में से घटा देने से इतिहास सवत् निकल आता है या इतिहास सवत् को दस हजार में से घटाने से बी सी (ईसापूर्व) सन् निकल आता है । ५०० बी सी का अर्थ १००००-५००=९५५० इतिहास सवत् हुआ । ९४७३ इतिहास सवत् का अर्थ ५२७ बी सा हुआ । म महावीर का निर्माण ५२७ गी सा में हुआ था अर्थात् इतिहास सवत् ९४७३ में हुआ था । अन्तस्त्रल में जहा जो सवत् दिया हुआ है उसे दस हजार में से घटा देने से जो मक निकले उसे उतने बी सी समझना चाहिये ।

तिथियों के लिये नये ससार की तारीखों का तथा मानव भाषा के नये ससार के महीनों का उपयोग किया गया है । चूँकि इतिहास सवत् १ जनवरी से शुरु होता है इसलिये इसके साथ चैत्र चशाख आदि भारतीय महीनों का उपयोग नहीं किया गया और न जनवरी आदि यूरोपीय महीनों का उपयोग करना ठीक मालूम हुआ । इतिहास सवत् के साथ इतिहास सवत् के महीनों का उपयोग ही ठीक समझा ।

सत्याश्रम की तरफ से प्रतिवर्ष एक तिथिपत्र प्रकाशित होता है जिसमें इतिहास सवत् के महीनों और तिथियों के साथ यूरोपीय महीनों और तारीखों तथा भारतीय महीनों और तिथियों का मेल बताया जाता है । खुससे जाना जासकता है कि इस वर्ष इतिहास सवत् के किस महीने की किस तारीख को, यूरोपीय किस महीने की कौनसी तारीख और भारतीय किस महीने के किस पक्ष की कौनसी तिथि आयगी । उस तिथि पत्र का उपयोग करने से अन्तस्त्रल में दी हुई तारीखों का ठीक परिचय मिल सकता है ।

इतिहास सवत् के महीने सय बराबर होते हैं ।

प्रत्येक मास २८ दिन का होता है और वर्ष में ११ माह होते हैं। साल के अन्त में तारीख और घार से शून्य विग्राम घार होता है। इसप्रकार $२८ \times १३ = ३६४ + १ = ३६५$ दिनों का वर्ष होता है। चौथे वर्ष जब कि वर्ष में ३६६ दिन माने जाते हैं तब एक विशेष विग्राम घार और मान लिया जाता है। इसप्रकार इतिहास सबत् में बराबर दिनों के सब महीनों की व्यवस्था है। काह २८ कोई २६ कोई ३० और काह ३१ दिनों का महीना नहीं मानना पड़ता।

नये सप्ताह के तिथि पत्र से इस अन्तःस्थल में दी हुई तारीख का मतलब समझ में आसकता है और उसके भारतीय महीने का भी मन्दाज बैठ सकता है। परन्तु तिथिपत्र जिन के सामने नहीं है उन्हें इस पुस्तक में दी गई तारीख समझने के लिये यूरोपीय तारीखों से उनका मेल बता दिया जाता है।

इतिहास सबत्	ईस्वीसन्	ई सन् का चौथा वर्ष
१ सत्येशा	१ जनवरी से २८ ज	१ जनवरी से २८ ज
२ मन्मेशी	२९ जनवरी से २५ फ	२६ जनवरी से -५ फ
३ जिघी	१६ फरवरी से १५ मार्च	२६ फरवरी से २४ मा
४ अका	२६ मार्च से २२ अप्रेल	२६ मार्च से २१ अ
५ बुधी	२३ अप्रेल से २० मई	२२ अप्रेल से १९ मई
६ धामा	२१ मई से १७ जून	२० मई से १६ जून
७ तुपी	१८ जून से १५ जुलाई	१७ जून से १४ जुलाई
८ इगा	१६ जुलाई से १० अगस्त	१५ जुलाई ११ अगस्त
९ दुगी	१३ अगस्त से ९ सितम्बर	१२ अगस्त से ८ सि
१० मुंका	१० सितम्बर से ७ अ	९ सितम्बर से ६ अ
११ धनी	८ अक्टूबर से ४ नवम्बर	७ अक्टूबर से ३ न
१२ चिंगा	५ नवम्बर से २ दिसम्बर	४ नवम्बर से १ दि
१३ चन्नी	३ दिसम्बर से ३० दिस	२ दिसम्बर से २९ दि

६
३१ दिसम्बर शुद्ध३० दिसम्बर शुद्ध
३१ दिसम्बर शेषशुद्ध

६-उपसंहार—

जैन धर्म का मुख्य आधार महात्मा महावीर का जीवन, व्यक्तित्व और विचार है। जनधर्म की सञ्चार सुरक्षित रखने के लिये उसमें पूर्ण वैज्ञानिकता और विश्वसनीयता लाने की सक्त जरूरत है। और उसके लिये ये ही बातें महावीर जीवन में भी लाने की जरूरत है। जो वैज्ञानिकता विविध रूपमें हमारे हृदयों में चारों तरफ से प्रवेश कर रही है और कर चुकी है, यदि जैन धर्म उसकी कसौटी पर ठीक नहीं उतरता तो जैन धर्म जीवन का अंग नहीं बन सकता, और जो जीवन का अंग नहीं बन सकता उसकी श्रद्धा जीवन पर बोझ ही होगी, वह पचकर काम न आयगी।

यदि धर्म के लिये हमें वैज्ञानिकता विचारकता आदि का बलिदान करना पड़े तो हम हैवान होजायेंगे, और वैज्ञानिकता के लिये यदि धर्म का बलिदान करना पड़े तो शैतान होजायेंगे, मान-घटा की रक्षा के लिये दोनों का समन्वय जरूरी है। इस अन्तस्तल में महावीर जीवन और जैनधर्म इस रूपमें उपस्थित किया गया है कि वैज्ञानिक जैनधर्म वास्तविक जैनधर्म और वास्तविक महावीर-जीवन मूर्तिमन्त होजाता है।

जैनधर्म में अनेक सम्प्रदाय बन गये हैं जिनके मत भेद नि सार हैं। इस अन्तस्तल के पठने से उन छोटे छोटे सम्प्रदायों से ऊपर वास्तविक जैन धर्म के दर्शन होते हैं।

जो लोग सुधारक हैं और साम्प्रदायिकता को ठीक नहीं समझते, वे साम्प्रदायिकता को गाली देते रहें इससे कुछ न होगा। उन्हें असाम्प्रदायिक उदार वैज्ञानिक जैनधर्म बनाना होगा।

उनकी इस भाँति को यह अन्तस्तल काफी अर्थों में पूरा कर सकता है।

पर्युषण में जो अवश्यदा पूर्ण महार्गर-जीवन पड़ा जाता है उसकी अपेक्षा यदि यह अन्तस्तल पड़ा जाय तो जनधर्म समझने का कथा साहित्य पढ़ने का, तथा कान्धरास का काफी आनन्द मिलेगा।

जो लोग जनधर्म का परिचय जैनेतर जात में तथा विदेशोंमें देना चाहते हैं वे यदि इस अन्तस्तल को भिन्न भिन्न भाषाओंमें ले जाकर फैलायें तो उनकी भी इच्छा पूरी होगी और दूसरों को भी काफी लाभ होगा।

मैं जानता हूँ कि इस अन्तस्तल से कुछ या काफी अन्य श्रद्धालु लोग नाक मुँह सिकोड़ेंगे निन्दा करेंगे पर उनकी मुझे परवाह नहीं है, सुनकर मैं ध्यात हुआ तो इतना ही कि उनकी चेष्टाओं पर मुत्करा दूँ या किसी ने कुछ ठलील सरीखा बात कही तो उसका उत्तर दे दूँ। परन्तु बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अन्तस्तल से प्रभावित होकर भी अपना मन हिचकेंगे, वास्तव में दयनीय वे ही होंगे। परन्तु यदि कभी दुनिया को जनधर्म और महावीर जीवन को ठीक तरह से समझने का जरूरत होगी तो इसी अन्तस्तल के दृष्टिकोण से समझना होगा। वर्तमान इसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे मैं नहीं कह सकता, पर महात्मा इसके साथ न्याय करेंगे इसकी मुझे पूरी आशा है वह आशा सफल होगी कि नहीं कौन जाने पर मुत्करा सन्ताप तो मुझे मिल ही रहा है।

४ टुंगी १९२३ ई स

१६ अस्त १९४३

सत्यभक्त

सत्याग्रम वधा

अन्तस्तल-दर्शी स्वामी सत्यभक्त

[लेख—सूरजचन्द सत्यप्रेमी]

जैन धर्म की प्रीति में फनया निज दौदिक बल,
दूर किया समयोचित जिनने सारा छद्मस्थों का लल ।
प्रकट हुआ श्री धीतराग विभु की सस्कृति का निर्मल जल, '
सत्यभक्त विन कौन समझता महावीर का अन्तस्तल ॥

सभी तरह का पक्ष छोड़कर शुद्ध तत्त्व सधान किया,
विश्लेषण कर घटनाओं का तत्त्वज्ञान मिलान किया ।
देवि यशोदा वीरपतिन को सच्चे यश का दान किया,
वर्द्धमान के निजमुख से ही, यह शक्तिवृत्त विधान किया ॥

जिनपर दैतादिनी रूप में अपना चरित सुनाते हैं,
मानों सत्यभक्त, जीवन का ध्रुव रहस्य समझाते हैं ।
सारे अनुभव को निचोब ज्ञानामृत हमें पिलाते हैं,
अनेकान्त सिद्धांत रूप सम्यक् समभाव सिखाते हैं ॥

प्रत्यक्षेत्र युत कालभाव लख सब सुधार अपनार्योगे
विविध अपेक्षा से समाज या शासन कार्य चलायेंगे ।
नय भगों का मर्म समझकर जग-सम्बन्ध बढायेंगे,
लोकोत्तर निर्मल स्वभाव में हम शाश्वत सुख पायेंगे ॥

—: महावीरावतार :—

जगि न विप्र के मन रहा तू अब मैंने जड़वा ।

अन्धा कालों के लिये सम्यक् पदस्य जडल तवे ॥

इन्द्रजित् के न हृदय नन्दस्य मैंने ।

रने सौं के अक्षु पेट तने उन्हें जड़वा ॥ १ ॥

तो न कन अन्ध पुर कबल जव दृष्टि मिले ।

अतः की तेर ही तान अतः नै नान्दुन ॥

अवेकर छिने ये सब उनके उनका के न सह्य य ।

या न न तेरा कन नार तू जग न्यन सनर य ॥

पुत्रों के सुखने कनाक अवन सदैव निरन्तर य ।

उनके अहंते बाल् कन या कौर हवा मी जगनी यी ॥

भावदा कहिना के जित्ही बनना कहते य ।

भावन सुन्दर परल दयाकर पदस्य ठेकर लते ये ॥

पुत्रों का रोग सुन्दर पद न कुछ रो न य ।

पर पेटे लिले कान् नुकीक वज्र न्यन रन लेन य ।

या उनका नन नान्मी वहै ककारस्य क य नन नही ॥

ये ली नुद प नुद न मे या उनका कुछ दन नही ॥

पुत्रों के पुत्रे कन नान्मी न हूँ देना क ।

दे प्रण हे के नही इन्हें नै देना य नान्मी वही ॥

उनका नान्मी या क कि कन नान्मी कने पने ।

यं कान्ते ली मीश भित्ति कर कबनैं दड्ड लने ॥

य कनकड्ड कल विद्ध पद ले ले ये कन नै ।

या कनकड्ड रज्य कनक पन न य कनक वन नै ।

ले लिले दे ये प्रण वन के य वन सुद्धे के अवा ।

उद्धन ननर हेतु य वन कनकड्डे के नन ॥

एक प्रकृत जानने की रीति जाना मैं तुम्हें सुलाते थे ।

तब जितने मैं सगा सगा था तब मैं बने जाते थे ॥

नर स्त्रियाँ मैं तब हर हर सपनाकर शत्रु बनते थे ।

आकार प्रभु बनते मैं प्राण प्रभु बीच विखते थे ।

दो कर्मों में पुनः पुनः तब मैं काट मीन खाया ।

सपने में मैं बँधे जानने जाना जिन्नामस्ति पाया ॥

व तब उठा अन्धकार का लसकरा, मैं चीक फेंके ।

गद गद उठा प्रयाण मैं रहने पाये हिमाश्रम खड़े ॥

पुत्रों! मैं गौशाल बना पाया तबने निज मन बासा ।

तब मैंने हाथ सर्मपर हुई शान प्रीति का छाया ॥

पड़ारी तुने निज वीच्यन्ती भगवती धर्मिता की ।

हिमाश्रम हिमाश्रम हुई सहस्र रहा नहीं उसकी बाकी ॥

मारे दुर्बल तोड़फोड़ दुर्बलता मैं नष्ट किया ।

भगवान सत्य के विनाशिता मैं तुने पदमष्ट किया ॥

भगवती धर्मिता का लडा अपने हाथों से फहराया ।

तू उनका वेदा बना विश्व तब तेरे चरणों में आया ॥

गौशालों तो 'कर्म गया, हा धम गया' यह विज्ञाने ।

तबसी रमिके खिय कहे कुवचन धूमने मनमने ॥

लेकिन तुने पवाह व की बोंगों का भद्रकाव किया ।

सत्यविरुद्ध का सत्य दिया भगवान सत्य का तब दिया ॥

महाशिर का बद्धमान का शीर सुधारक नदा था ।

तू सर्वधर्मसमाज विधुमंत्रिका परम प्रवेष्टा था ॥

भगवान सत्य का बेटा था आदर्श हमारे जीवन का ।

तेरे पदचिन्ह मिलें मुझको बरदान यही मेरे मन का ॥

समर्पण

महात्मा महावीर स्वामी की सेवा में

महात्मन्

आपकी कलम से आपका जीवन चरित्र लिखाना और आपके अन्तस्तल का चित्रण करना कहालायगी तो धृष्टता ही, पर वह धृष्टता सिर्फ कहालायगी वास्तव में धृष्टता होगी नहीं। क्योंकि दुनिया को चाहे पता हो चाहे न हो पर आपको पता है कि मैंने कितनी दिशाओं से आपको फोकस मिला मिलाकर देखा है।

जो आपसे बहुत दूर हैं उन्हें आप या तो दिखते ही नहीं या घुँघले दिखते हैं, जा गहन पास हैं उनका फोकस ही नहीं मिलता, इसलिये वे भी आपको नहीं देख पाते। एक दिन मे भी ऐसे ही पास था तब मेरा भी फोकस नहीं मिलता था पर नन्देद्वार के दर्शन के बाद फोकस मिला मैं ठीक स्थान पर पहुँचा और आपको देख सका इसी का परिणाम है कि यह अन्तस्तल लिख सका हूँ।

सत्यलोक में जब आपके दर्शन हुए तब मेरी रातों में आप काफ़ी खुश हुआ हूँ। उस भरासे मैं कह सकता हूँ कि इस अन्तस्तल में भी आप खुश होंगे। इसलिये मुझ इस बात की चिन्ता नहीं है कि इससे दुनिया खुश होगी या नाखुश।

अन्तस्तल लिखा ना गया है दुनिया के हाथों में समर्पण करने के लिये, पर मानूँ नहीं दुनिया इसे स्वीकार करेगी या नहीं ? इसलिये आपका ही सेवा में इसे समर्पित कर रहा हूँ। अब आप ही इस प्रवाद के रूप में याद दें।

५ दुर्गा १९७३ ई. स.

प्रितीति
सत्यभक्त

महात्मा महावीर

सन्ध्याग्रम वर्धा क चर्मालय (सत्यमन्दिर) में
विराजमान मूर्ति

महावीर का अन्तस्तल

अर्थात्

जैन तीर्थंकर महावीर की डायरी

१- अश्वान्ति

१७ तुषी ९४२७ इतिहास सवत्

आकाश में आज बादल छागये हैं, गिजली चमक रही है, बादलों का रंग देखकर कहा जा सकता है कि अच्छी वर्षा होगी। हवा में कुछ तेजी है, ठंडक भी है, निश्चय ही कहीं पानी बरसा है, आकाश में आज काफी हलचल है। निःसन्देह यह सफल होगी, पानी बरसेगा, ताप घटेगा, धरती में अकुर निकलेंगे, धरती हरी साड़ी पहनकर अपना श्रृंगार करेगी, बादलों की हलचल सफल होगी।

पर यह कितने अचरज और लज्जा की बात है कि मेरे हृदयाकाश में इससे भी अधिक हलचल है पर न पानी बरसा रहा है, न ताप घट रहा है न अकुर निकल रहे हैं और न उससे दुनिया की कुछ शोभा बढ़ रही है।

जगत् दुःखी है, इसलिये नहीं कि जीवन के साधन नहीं हैं, जीवित रहने लायक पेट भरने लायक सब कुछ है, पर कमी है तो सिर्फ इस बात की कि तृष्णा भरने लायक जगत् में कुछ नहीं है। कारण यह नहीं कि जगत् झुड़ या कगल है, कारण यह कि तृष्णा का मुँह विशाल है, उसका मुँह कमी नहा

भरता, तृष्णा का मुँह माप कर अगर अनुनी ही माप की चाँज उसमें भर दी जाय तो तृष्णा का मुँह उससे चौगुना फैल जाता है हम भरते जायेंगे वह फैलता जायगा। विचित्र अवस्था है। पर जगत् के प्राणी इस नहीं समझते, वे तृष्णा का मुँह भरणे की निरर्थक चेष्टा दिनरात करते रहते हैं यहाँ तक कि अपना तृष्णा का मुँह भरने के लिये वे दूसरों का जीवन क्षोभ देते हैं उनके पेट की रोटी तक छीन लेते हैं, उनकी जीवन शक्ति को चूस डालते हैं, इसीसे जगत में हिंसा है, झूठ है, चोरा है, गंभीर चार है और अनावश्यक सभ्रह है।

तृष्णा के कारण मनुष्य अपने को सदा व्यासा अनुभव करता है और दूसरे के कष्ट को नहीं देखता। इच्छापूर्ति का आनन्द क्षणभर ही उड़ता है दूसरे हो शून्य फिर न्यो की स्थिति व्यास लग आती है, न्यो का न्यो दुःख आजाता है, इसप्रकार सफलता भी निष्फलता में परिणत होजाती है तृष्णा को मोरे जिना कोई सच्ची सफलता नहीं पा सकता। तृष्णा को अगर नो दिया जाय तो स्वर्ग की जरूरत न रहे और मोक्ष घट उट में विराजमान होजाय।

मैं इस मोक्ष को पाना चाहता हूँ सिर्फ पाना ही नहीं चाहता, किंतु मोक्ष का मार्ग जगत् का बताना चाहता हूँ और यताना ही नहीं चाहता, मोक्ष का मार्ग पर दुनिया को चलाना भी चाहता हूँ।

साचा करता हूँ साच रहा हूँ यह सब कैसे हो ? इसके लिये मुझे कुछ करना है, कुछ न्याय श्रुत करना है जीवन खपाना है। पचीस वर्षों का उम्र हाथुकी है, पिछले द्वादश वर्षों विचारों में या भीतरी तैयारी में बीते हैं पर न जाने अभी कितने दिन और जीतेगे। कृतज्ञियों के प्रति भी मेरा उत्तरदायित्व है उसे कैसे पूरा करूँ, उनसे कैसे झुकी लूँ, समझ में नहीं आता। अभी तक मेरे

मनकी बात किसीको मालूम नहीं है मालूम होनेपर न जाने क्या होगा, कुहराम मच जायगा। मेरे गहन सहन केतराकेसे कुटुम्बी कुछ शक्ति तो है पर उन्हें क्या मालूम कि मेरे मनमें कसरी अशान्ति मची है। यों मुझे किसी वान का कष्ट नहीं है, मों वाप का दुलारा है। माई नान्दिगर्भन मुझे दाड़िना हाथ सभते हैं, पत्नी तो मुझे प्राणों के समान प्यार करती है और वह उन्नी सुदर्शना मुझे देखकर उल्लास से ऐसी कूदने लगती है कि मैं कैसे भी विचारों में मग्न होऊँ मेरा ध्यान खेंचही लेती है, मुझे उसे गोद में लेना ही पड़ता है, आधी घड़ीको मेरी सारी गम्भीरता को वह उधेला देती है। ऐसा बना बनाया यह सोने का ससार छोड़ने को किसका जी चाहेगा ? मैं छोड़ने की बात कहूँ तो लोग अचरज में डूबने लगेंगे। पर इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता कि यह सब चिरस्थायी नहीं है और न सब के भाग्य में यह बदा है। यह हो भी तो नहीं सकता, सभी राजा होजायें ता राज्य किसपर हो, सभी मालिक हो जायें तो दास कौन हो ? इसलिये सब को मेरे समान परिस्थिति नहीं मिलसकती, तब इस अस्वाभाविक स्थिति से जगत सुखी कैसे होसकता है ? स्थिति ऐसी होना चाहिये कि कोई किसी के ऊपर सवा न हो, सेवा की ज्ञान तप त्याग की महत्ता हो, पर कुलकी धनकी घरा परम्परा के अधिकार की महत्ता नष्ट हो। लोग स्वेच्छा से गुणियों की उपकारियों की सेवा पूजा प्रतिष्ठा यशोगान आदि करें, पर इसमें विवशता की हीनता न होना चाहिये। जब तक यह सब नहीं होता तब तक जगत् सुखी नहीं होसकता। सुखका यह मार्ग मुझे जगत को बताना है, खुसपर चलना है और उसके लिये अपने जीवन का बलिदान करना है।

२१ मुका १४२७ ई स

आज चित्त उदा खिन्न है। घूमता हुआ आज गोबर गाध की तरफ चला गया था। मालूम हुआ कि वहाँ यज्ञ हो चुका है। चारों तरफ हड़िया और मांस गिखरा पड़ा था। यज्ञ में हजारों जानवर मारे गये थे। मनुष्य की यह कैसी निर्दयता है। वेचारे निरपराध पशुओं को वह हत्या करता है और सिर्फ स्वाद के लिये हत्या करता है। अन्यथा देश में अनाज की कमी नहीं है अब तो छुपे कार्य इतना बढ़ गया है कि अनाज की कमी पड़ ही नहीं सकती फिर भी मनुष्य जीभ के लिये ऐसी हत्याएँ करता है। और इससे बड़े दुःख की बात यह है कि वह इन हत्याओं को पाप नहीं समझता, इन्हें धर्म का रूप देता है, वैसा भयंकर दम्भ है। कितना विशाल मिथ्यात्व है। सोचता हूँ असयम की अपेक्षा भी मिथ्यात्व धर्म का उदा दुष्मन है। असयमी का असयम छिपने के लिये ओट नहीं पाता पर मिथ्यात्वी का अनयम छिपने के लिये धर्म के भी नाम की ओट पाजाता है। इसलिये उसे हटाना असम्भव होजाता है।

मैंने उनमें से एक आदमी से पूछा—तुम लोग धर्म के नाम पर ऐसे भूक प्राणियों की हत्या क्यों करते हो? तुम्हें अपनी इस निर्दयता पर लज नहीं आती? पर बसने काफी निर्लज्जता से कहा—इसमें निर्दयता क्या है? हम तो एक तरह से दया करके ही पशुओं का यज्ञ में बलिदान करते हैं। बलिदान से वे पशुयोनियों से छूट जाते हैं और स्वर्ग चले जाते हैं। यहाँ वे घास खाते हैं वहाँ अमृत पीते हैं, यज्ञ में मरने के सिवाय और उनका कल्याण क्या होसकता है?

उसकी इस दम्भपूर्ण निर्लज्जता या क्रूरता पर और इन सब पापों पर आवरण ढालनेवाले महापाप मिथ्यात्व पर मुझे

वह आश्चर्य हुआ। मैंने उससे पूछा-क्या तुमने देखा है कि वे स्वर्ग जाते हैं ?

उसने कहा-नहीं देखा वो क्या हुआ ? वेद में तो कहा है।

ओह ! वे सृष्टक वेद ! युग कहा से कहा चला गया और ये मुझे बनकर भी उससे चिपटे हुए हैं। पर यह सब बात वह सुनने को तैयार न था। तब मैंने इतना ही कहा-यदि यज्ञ में मरने से पशु स्वर्ग जाते हैं तब तुम भी यज्ञमें क्यों न मरगये ? तुम भी स्वर्ग में पहुँच जाते और पशुओं से ऊँची जगह पाजाते।

इसका उसने कुछ भी उत्तर न दिया मुँह की कुचेष्टा करके चला गया, उत्तर देता भी क्या ?

ऐसा मालूम होता है कि अगर मनुष्य को मनुष्य बनाना। तो वेदों से उसका पिंड जुड़ाना ही पड़ेगा। मनुष्य को यह सिखाना पड़ेगा कि वह शास्त्र का अपनी बुद्धि से विवेक से रखे। द्रव्य क्षेत्र काष्ठ भाव का विचार करे। एक युग का शास्त्र दूसरे युग में काम नहीं देसकता। आज मैं वैचैत है कि इस शास्त्रमूढता से और ककरता से मनुष्य को कैसे छुड़ाऊँ ?

१२ चिमा १४२७ इ त

आज मैं रथमें बैठा हुआ जा रहा था कि रास्ते में मीठ खी। पूछने पर मालूम हुआ कि पण्डितों के दो दलों में झगड़ा हो गया है। झगड़ा था द्वैत और अद्वैत का। द्वैतवादी पण्डित ने अद्वैतवादी पण्डित की पत्नी से व्यभिचार किया था, इतने पर भी वह कह रहा था कि इसमें पाप क्या हुआ ? अद्वैतवाद में अपना क्या और पराया क्या, सब एक है। तब पाप क्या हुआ ? उस युक्ति का उत्तर दूसरे का सिर फोड़कर दिया गया था। और कहा गया था कि द्वैतवाद में आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न

तैयारी करना है कि जिससे कोई मनुष्याकार जन्तु मनुष्यता का अपमान न कर सके।

ओह ! शिवकेशी के ये शब्द मुझे अभी तक चुम रहे हैं कि “ दया करके मुझे मनुष्य न समझिये मुझ पशु समाझे। ”

उसके घाव देखने के लिये जब मैंने उसके शरीर को हाथ लगाया तब उसने कहा कि मुझे न छूइये ! मैं चाटाल हूँ। तब मैंने कहा-आखिर मनुष्य तो हूँ ?

उसने कहा- ‘ मुझपर दया कीजिये । मुझे मनुष्य न समझिये । मैं मनुष्य नहीं कहलाना चाहता । अगर पशु होता तो कान में घेद जाने से न मेरा सिर फाड़ा जाता, न मैं मज्जत कहलाता । कोई जानवर अज्जत नहीं कहलाता, सिर्फ मनुष्य ही अज्जत कहलाता है ’ कितने मर्म की बात कही है उमने, सचमुच मनुष्य मनुष्य से घृणा करके कितना अधम होगया है ।

वैदिक धर्म इतना विकृत होगया है कि उसे अब धर्म ही नहीं कहा जासकता । उसने मनुष्य की मनुष्यता खीनली है, कुछ को उसने पशु और कुछ को उसने नारकी बना दिया है ।

शिवकेशी की चिकित्सा करने के लिये जब मैंने वैद्यको बुलाया तब वैद्यने घाव देखने के लिये उसे छूना स्वीकार न किया । दूर से दवा बताकर चलागया । मेरा पद व्यक्तित्व आदि भी उससे यह काम न करासका मेरे पद व्यक्तित्व आदि से भी पदकर उसके पास शक्ति थी लोकमत की । किसी ने वैद्यकी लापवाही को अनुचिन् न समझा ।

मैंने जब माई नन्दिवर्धन से इसका जिक्र किया तो वनने भी कहा-वह चाटाल को कैसे छूता ?

सात्पर्य यह कि पाप आन मनुष्य समाज का सद्गुण स्वभाव बन गया है शासक शक्ति इसका कुछ बिगाड़ नहीं करसकती । मैं राजा या सम्राट बनकर भी इस दिशा में कुछ नहीं कर सकता । अगत की सेवा के लिये जंगलमें जाना पड़ेगा, महलों में रहने से न चलेगा । पर यह सब हो कैसे ? और कथ ?

२- भीगी आँखें

६ जिन्नी ०४२८ इ स

यशोदादेवी का भीगी आँखें मेरी आँखाँ के सामने से नहीं हटती। दुनियाँ के दुःख आर अ धेरशाही देखकर मेरा मन बेचन तो पहिले से ही था पर कल शिवकेशी की जो दुःखा देखी और सुस दुर्दशा को दृग् करने मे अपने वर्तमान साधनों की अक्षमता का अनुभव किया उसस रानमे वह बेचनी गहुत असाधारण होगई। मुझे बेचन देखकर यशोदादेवीकी बेचनी मुझ से भी अधिक बढगई। उनने बार बार मुझ से मेरी बेचनी का कारण पूछा, पर मैं बताता क्या ? म मन हा मन बडा सकु चाया कि मेरी बेचनी के इस कारण पर तो सब नुस दगे। साधारण जन का स्वभाव तो यह है कि उसपर जब कोइ सकट आता है तब वह बेचन होता है। दूसरों के दुःख में वह सिर्फ सहानुभूति प्रगट कर सकता है पर सहानुभूति कर नहीं सकता दिन रात बेचन रहना तो दूर की बात है। तब वह मेरी बेचनी क्या समझे ? इसलिये अपनी बेचनी की बात यशोदादेवी से भी कहने को मन नहीं चाहता था। पर उनक अत्याग्रह से मुझ सर बात कहना पडी।

दुनियामें फलोदुई तृष्णा अनीति हिंसा, धर्मान्यता ज्ञातेमद आदि की बात जब मैंने कहा तब देवी सिर झुकाये सग सुनती रहीं। फिर सुनन कहा- अब आपको करुणा अगाय है और ऐसे करुणाशाला पुत्र की पत्नी हान का मुझे मारव है फिर भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप बेचन न हा। हमारे दुखी होनेसे हमारा लुटा हुआ सुख ससार म न बटजायगा घन लुटने से घन बट सकता है पर सुख लुटने से सुख नहीं बट सकता।

भैरव-पर जग तक हमोंका दुख अपना दुख न
 जनजायगा तब तक हम टप " कन का गंगा प्रयत्न कम कर
 सकते हैं ? दूसरों का दुख ■ हम नितन अधिक दुखों होंगे पर
 पकार के लिये नतना ही अधिक तमाग प्रयत्न होगा । गहरी
 येचनी के बिना प्रयत्न ही गहग नर्ग हो सकता । सुदर्शना के
 कष्ट का दर भक्त के लिये तुम नितना प्रयत्न कर सकते हो
 क्या नतना ही प्रयत्न निधी दूसरों लडकी के लिये कर
 सकती है ?

देवी अणभर रकी फिर रोनी-नहीं कर मयता ।

मै- इसका कारण यही ता है कि सुदर्शना के कष्ट में
 नितनी येचनी तुम्हें हो सकती है उननी दूसरे के कष्ट में नहीं ।
 देवी-आप ठीक कहते हैं ।

फिर मैंने चहर पर जग मुसकराहट लाते हुए कहा-
 अब तो तुम मेरी येचनी का कारण समझ गई होगी ।

शिष्टावस देवान भी मुसकरा दिश पर मुझे यह
 समझने में देर न लगी कि मुसकराहट के रग के नीचे चिन्ता का
 रग था जो कि मुसकराहट के रग से गहर था । कुछ देर चिन्ता
 करके देवी ने कहा-आपका कहना ठीक है फिर भी मनुष्य
 अधिक ल अधिक आत्मकल्याण ही कर सकता है जगत के
 सुधागने की चिन्ता करके भी क्या होगा ? जग तो अपार है हम
 इसकी चिन्ता करके भी पार नहीं पासकते । फिर अपना ही
 कल्याण क्यों न करें ?

देवी की यह तार्किकता देखकर मुझ् आश्चर्य न
 हुआ । बात यह है कि देवी ने भाष लिया है कि मेरा पय सर्वस्व
 के त्याग का है और इससे वचने के लिये वे अपनी सारी शक्ति
 लगाती हैं, बुद्ध पर भी जोर डालती हैं इसीलिये वे ऐसी युक्ति
 देसकी । पर मैंने अपने पक्ष-समर्थन के लिये कहा—

आत्मकल्याण के लिये भी जगत्कल्याण करने ही जरूरत है। जब चारों तरफ अन्याय, अशान्ति और जड़ता फैली हो तब हमारी नीति शान्ति और बुद्धिमत्ता सफल नहीं हो सकती।

देवी- यह ठीक है। आप अपने स्वप्न और परिजनों पर लिखिये कि कहीं उनमें अन्याय, अशान्ति और जड़ता तो नहीं ? यदि हो तो आप उनकी चिकित्सा कीजिये। इससे आपको सन्तोष होगा, उनका भी उद्धार होगा।

बोह। उनकी यह बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगा कि वी बाहर से विनोद और शान्त रहकर भी भीतर ही भीतर मेरे साथ बौद्धिक मलबुद कर रही हैं और नये नये पंच डाल ही हैं। इसमें उनका अपराध नहीं है। उनकी वेदना का मैं अनुभव करता हूँ। पर करूँ क्या ? मुझे जो सम्पूर्णदर्शन हुआ है उसकी सार्थकता इस छोटेसे क्षण में चैन करने में नहीं है किन्तु मन की प्यास बुझाने में है। घगतल के भीतर सच जगह प्रवाह हो रहे हैं पर ऊपर बुनियाद प्यास से तरल रही है, मेरा काम हृदय खोदकर भीतर छिपा अल निकालना है और सब को जल गीने की राह बताना है या वह राह बनाना भी है। यही बात मन दूसरे ढंग से सामझान के लिये मैंने देवी से कहा- एक कुत्ता जब कहीं बैठना चाहता है तब परोस एकदम हाथ जगह साफ कर लेता है बार उतनी सफाई से समुत्पन्न होकर बैठ जाता है, पर एक आदमी इनके में समुत्पन्न नहीं होता वह आवश्यक समझता है कि गरी पूरी शोपड़ी साफ हो। जो इससे भी अधिक विकसित है वह सोचते हैं कि केवल शोपड़ी के साफ होने से ही क्या होता है ? यदि शोपड़ी के आसपास मलमूत्र भरा रहा तो उस शोपड़ी में कैसे रह जायगा ? जो इससे भी अधिक विकसित होते हैं वे सोचते हैं कि शोपड़ी के आसपास

उत्कृष्ट वासन्ती बोली—पर कुमार, कामदेव की आयुधशाला लूटते लूटत सखी का उंगलिया थक गई हैं ।

मल कही-ता तुम सब किसलिये हो ? तुम से इतना भी न हुआ कि सखी की उंगलिया दबाकर उन की थकावट दूर कर देती ?

पर वासन्ती न तो लज्जाई न चुप रही । उसने तुरन्त ही उत्तर दिया—यह सब हम कर चुके । पर कोमलागियों के दवाने से थकावट फस दूर हो सकती है ? उसके लिये कुमार सखी सदाक हाथ चाहिये ।

सब का अट्टहास हवा में गूँज गया और मैंने आगे बढ़ कर देवी के दोनों हाथ पकड़ लिये और उंगलिया दवाने लगा । देवी लज्जा गई, उसने उंगलिया छुड़ाने का नाट्य क्रिया पर उँगलिया छुड़ाई नहीं, सब मुसकराने लगी । गतवर्ष का वसन्त ऐसा ही रसीला था ।

इस वर्ष का वसन्त फीका है । देवी ने मालाएँ इस वर्ष भी बनाई हैं, नृत्य भी हुए हैं श्रृंगार भी किया जा रहा है, मुझे रिझाया भी जा रहा है पर वह उन्मुक्तता नहीं है, जैसी प्रतिवर्ष रहा करता थी । देवी के चेहरे पर यह बात झलकने लगती है कि उन्हें इस काम में काफी श्रम हो रहा है । पहिले वे मुझे अपना माथा मझानी या हमलिय मुझे राधकर रखने का परिश्रम उन्हें नहीं करना पड़ता था । अब वे समझती हैं कि मैं भागने वाला हूँ इसलिए वे सेवा से, शिष्टता से, विनय से मुझे बाधना चाहती हैं । अब मैं उनका सहचर नहीं, आराध्य हूँ । मेरा स्थान अब उनके पहिले से ऊँचा कर दिया है, इतना ऊँचा कि वसन्त का रस उतनी ऊँचाई तक चढ़ नहीं पाता । इस तरह अब वसन्त फीका पड़ गया है ।

मे इस समय काफी दुःख में से गुजर रहा हूँ। जगत अपनी मूक बाह्य से मने गुलाबहाट पर ईश्वर में आसुओं से घिरा हुआ है। जगत्प्रति जा मेरा कर्न रहे वह मुझे दुःखाम डाल रहा है। एक दुःखि कहती है कि जगत की सेवा के लिये घर से निकल। दूसरी कहती है कि एक निरपराध पत्नी को व्यवस्था में भी व्यवस्था की यातना देने का तुझे क्या अधिकार है? कम से कम तू तब तक घर नहीं छाड़ सस्ता जब तक वे तुझे मन से अनुमति न दे दें। पर उह कानसी पत्नी है जो ऐसे कार्य के लिये पति को मन से अनुमति दे दे? और मानाजी! उनका क्या पूछना? वे तो शायद मेरे जाने को शान मनने ही आसुओं की नदी बहाने लगेंगी। पत्नी तो लज्जावश सकोच वश अश की भाग की तरह भीतर ही भीतर जलती रह सकती है पर माता को ज्वाला की तरह जलने में क्या बाधा है? ऐसा मानूस होता है कि मुझे इसके लिये कुछ बप रुकना पड़ेगा। छव्वीस वर्ष की शुभ्र हो चुकी है इसलिये कुछ ही वर्ष और रुक सकता हूँ, पर न जाने कब तक रुकना पड़े।

ठीक तो है, भरे संकट का परीक्षा भीनो होना चाहिये, यह भी तो पता लगना चाहिये कि वह क्षणिक आवेग नहीं था। इस बाव अपने विचार पत्नी के मन में भी अंकित करना चाहिये। या तो मुझे गिराह करना ही नहीं था अगर किया था तो मेटका देकर ताड़ने की निर्दयता न करना चाहिये। इस बाव देखने में एकलाम यह भी है कि अविष्य की तैयारी का मुझे काफी अवसर मिलता है।

हा! यह बात जरूर है कि आजकल मेरी जैसी मनोवृत्ति है उस देखते हुए यह वसन्त फौका जा रहा है। मुझे अपनी चिन्ता नहीं है। मुझे तो जैसा वसन्त वैसा निदाघ, फिर भी मैं चाह हूँ कि मेरे कारण वृत्ति का वमन्न फौका न जाय। मैं

उन्से कह देनेवाला हूँ कि मेरी तरफ से वे निश्चिन्त रहें, जब मैं सुने अपने ध्येय और कर्तव्य का सच्चा समझ दूँगा अर्थात् अनुमति ले लूँगा तभी निष्क्रमण करूँगा। व प्रसन्न रहे, सुमुक्त रहें, अपने धर्म न फीकापन न लाय।

४—आसुओं का बुद

२१ निओ ९४०८ इनिगस सबम्--

सोचा था कि आज उन्हीं को आश्वामन नेदूँगा। सुनसे आज काफी बातचीत भी हुई पर सुन की तरफ से चर्चा कुछ ऐसी छिड़ी कि बात कहा की कहा जा पहुँची। बात उन्हीं ने छेड़ी लेकिन एक पन्नों की तरह रहा, किन्तु एक जिज्ञासु शिष्या की तरह। बोली-ससार में वा तर्ह के प्राणी क्यों बनाये गये, एक नर दूसरा मादा? क्या एक ही तरह का प्राणी बनने से काम न चलता?

प्रश्न सुनकर मैं त्रेवी के मुँह की तरफ इकट्ठ देखता रहा। उनकी आवाज नाच की ओर थी इसलिये सज़र से नज़र न मिली। क्षणभर चुप रहकर मैंने कहा -

काम चलता कि वहाँ हम रात को जाने दो, पर यह बताओ कि काम चलता तो क्या अच्छा होता?

यह कहकर मैं मुसकराने लगा। उनसे धारण ऊपर की ओर की ओर लजाकर फिर नाचो कर लीं। मुसकराहट सुनके भी मुँहपर खेलने लगी। उनसे सिर नीचा किये हुए ही कहा- मैं क्या जानूँ, आप ही बताइये।

मैंने कहा-तुम जानता हो पर जाने मन की बात मेरे मुँह से भी कहलाना चाहनी हो।

मेरी बात सुनते ही उनकी मुसकराहट हँसी बन गई और लज्जा का भार इतना बड़ा कि उनका सिर झुककर मेरी

गाँव पर आगया ।

मेने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा-तुम्हारा मतलब समझता हूँ दोबरे । पर पहिले शास्त्रीय प्रश्न का शास्त्रीय उत्तर होता है ।

कायकारण की परम्परा की सृष्टि है और हरएक कार्य के लिये निमित्त और उपान्त दो कारणा की जरूरत है । अगर दो में से एक भी कम होजाय तो कार्य न हा । सृष्टि रुकजाय क्योंकि नष्ट होजाय । प्राणि सृष्टि में नारी ब्यादान है, पुरुष निमित्त । तब दो में से एक के बिना कैसे काम चलता ?

यह तो हुई तत्वज्ञान की बात और हुई सृष्टि की अतिवातना । पर सृष्टि के सौन्दर्य और रस की दृष्टि से भी नरनारी आवश्यक है, यह बात कहने की तो जरूरत भी नहीं मालूम होता ।

मेरी बात सुनकर देवी चुप रही । इसलिये नहीं कि मेरी बात से उन्हें सन्नाह होगया किन्तु सिर्फ इसलिये कि अधिक उत्तर प्रत्युत्तर करने से कहीं मेरा अविनय न होजाय । केन्तु मैं उनके मनकी बात समझता था, इसलिये उन्हें बोलने के पकोच में न डालकर मैंने कहा-

अब तुम कहोगी कि यदि ऐसा है तो कुछ लोग ससार के इस सौन्दर्य को नष्ट करने की या रस को सुखाने की बात क्यों करते हैं ? वे क्यों दुनिया से भागकर निमित्त ब्यादान का सहयोग तोड़ते हैं ? यही है न तुम्हारे मनकी बात ?

देवी ने सिर उठाया और करुणा मिश्रित मुसकुराहट के साथ सिर हिलाकर स्वीकारता प्रगट की ।

मैंने कहा-यही मैं 'तुम्हें समझाना चाहता हूँ । आज ससार का यह रस लुप्त चुका है, सौन्दर्य नष्ट होचुका है । रस और सौन्दर्य का पौधा बगे और फूले फले, इसके लिये मुझे

अपना जीवन बीज की तरह मिट्टी में मिलाना है। यह रस मनुष्य मात्र का नहीं प्राणिमात्र का है पर जब देखता हूँ कि एक गाय के आगे उसका साथी बलीवर्द्ध धर्म के नाम पर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है, तब उस गाय के या बलीवर्द्ध के जीवन का रस कितना बच पाता है। यही हाल मैस मैसा, बकरा बकरी हरिण, हरिणी आदि का है। खैर! पशुओं की बात जाने गे पर कुछ दिन शिवकेशी के सिर से पैर तक की जो सय हाड़ियाँ तोड़ दी गई उससे उस शिवकेशी के और सुनकी शिवकेशीनी के जीवन में कितना रस बचा? उस दिन पण्डितों के बल्ले ने जो एक दूसरे के सिर फोड़े तब उन कुटुम्बों में रात में कौनसा रस बहा होगा? साथी के अतिमोम और व्यभिचार से पति पत्नी के जीवन में कितना रस रह जाता है? ससार की सपत्ति जब एक तरफ सिमट जाती है और दूसरी तरफ लोग जाने दाने को मुँहताल होजाते हैं तब उन कर्मात्माओं के जीवन में कितना रस रहजाता है? ये सब रस सुखाने वाले पाप हैं इन्हें निर्मूल करने के लिये मुझे जीवन छपाना है। अगर ये पाप न होते दुनिया में दुख न होता तो मुझे जीवन छपाने का बिचार न करना पड़ता।

सुनते हैं एक जमाता ऐसा था जब यहाँ कोई पाप नहीं था। जन्म से मरण तक दम्पति आनन्दमय जीवन बिताते थे। उस समय न तो कोई धर्म-तार्थ था न तीर्थकर न आचार्य, और प्रजा मरकर देवगति में जाती थी। ब्रह्म मनुष्य ने मनुष्य का रस लूट लिया है और कोई शक्ति उसे रोक नहीं पा रही है इसलिये उसमें मनुष्यता का भाव मरने के लिये मुक सरीखे जागरित मनुष्य का जीवन छपाना जरूरी है।

बात ही बात में मैं एक प्रवचन सा कर गया। देवी भी ध्यान देकर मेरा प्रवचन सुनती रहीं और प्रवचन पूरा होने पर

भी झुन न बोली, पर उनके चेहरे से पता लग रहा था कि वे कुछ कहना चाहती हैं। मैं भी अतृप्तता से उनके मुँह की तरफ इस तरह देखता रहा मानों मैं कुछ सुनना चाहता हूँ।

यह सकोच से और धीमे स्वर में सुनने कहा आपके प्रयत्न से अवश्य ही दुनिया के बहुत से दुःख दूर होंगे पर प्रकृति ने ही प्राणी को क्या कुछ कम कष्ट दे रखे हैं ? उनका क्या होगा ?

मैंने कहा मेरे प्रयत्न से ही दुनिया के सब पाप दूर न होजायेंगे, और प्राकृतिक कष्ट भी बने रहेंगे, फिर भी मनुष्य को उनसे बचाया जासकता है, और यह सब होसकता है मनुष्य को जीवन्मुक्त बनाकर ! जीवन्मुक्ति, मुक्ति या मोक्ष का पाठ भी मनुष्य को देना है। सम्भव है, यह मोक्ष ही मनुष्य के सब दुःखों पर विजय पाने का अमोघ और अंतिम अस्त्र हो।

वेधी कुछ देर चुप रही फिर मुसकुराई, फिर उनने हँसते हुए कहा—ठीक है, मोक्ष का ही पाठ पचाइये। और इसके लिये पहली शिक्षा मुझे बनाइये।

वेधी को बुरा न लगे, इसलिये उत्तर में मैंने भी हँसदिया, पर तब हँसी अधिक समय तक टिक न सकी। मैंने गम्भीर सा होकर कहा—मोक्ष का पाठ पढ़ाने के पहिले तो मुझे मोक्ष प्राप्त करना होगा और उसकी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा। मुक्त ही मुक्ति का पाठ पढा सकता है, दूसरों को मुक्त बना सकता है।

दरवा कुछ समय चुप रही, फिर वाली—बच्छा है मुक्ति का अभ्यास कीजिये। मैं मुक्ति साधक की सेवा करके ही अपने को कृतकृत्य समझूंगी।

मे पर बेध और विलास के साथ सेवा कराते हुए मुक्तिको साधना नहीं होती और उसको परीक्षा देना तो और भा कठिन है। घोर से घोर सकटों पर विजय पाय बिना और सकटों में स्थिर रहे बिना कस समझा जासकता है कि मैं मुक्त हूँ। यह परीक्षा घर में नहा, वन में होगी।

सम्भवतः चर्चा कुछ और बढ़ती परन्तु इतने में आई वासन्ती, आज उस हंसोड़ पुष्पों के चेहरे पर भी हँसों न थी। इधर हम दोनों की गम्भीर चर्चा ने भी हमारे चेहरों को गम्भीर बना दिया था इसलिये आकर वह चुपचाप खड़ी होगई। तब मैंने पूछा—कोई खास बात है वासन्ती।

वासन्ती ने कहा—जी हा, चाडालरस्ती से माधुरिक भाग गया है और कह रहा है कि आज सबेरे शिवकेशी मर गया।

मेरे आश्चर्य से दुहराया—मरा गया ?

मेरे सिर से पैर तक एक स्याला सी जल बठी। वेचैनी से मैं चक्कण करने लगा। वैसे किसी चाडाल के मरने के समाचार का एक राजकुटुम्ब में कोई अर्थ नहीं होता, पर देवी के सामने अर्थ था, वासन्ती के सामने भी था। क्योंकि वे जानती थीं कि जब स शिवकेशी घायल हुआ है, तभी से मैं उसकी चिकित्सा कराने का इन्तजाम कर रहा हूँ और हर दिन उसकी स्याधे लेने को माधुरिक को भेजा करता हूँ। दूसरा तो कोई जाने को तैयार भी नहीं होता। मुझे तो किसी ने भी शिवकेशी के घर न जाने दिया, उसके मरने के समाचार सुनकर भी मैं उसके घर न जा सका। शायद इससे समाज की मर्यादा में प्रलय भ्रम जाता, मातापिता और माई नन्दिवर्धन का सिंहासन भी हिल जाता।

मैं देवी के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष में आगया । देवी को मैं कोई सान्त्वना न दे सका । देने लायक मनोवृत्ति भी न रहो थी, चर्चा भी कहीं से कही जा पहुँची थी । अपने कक्ष में आते पर मैं चक्रमण करने लगा । पिंजड़े में पड़े हुए सिंहा की तरङ्ग में इधर से उधर ओर उधर से इधर टूटलता रहा । बार बार मेरी आँखों के सामने शिवकेशी की विधवा का आँसुओं से भरा हुआ मुखमण्डल नाचता रहा और क्षणभर में उसी के साथ नाचने लगे लाखों शिवकेशिनीयों के, लाखों पशुआ क प्रभेरेत मुखमण्डल भी । मेरे कानों में उनका आक्रन्दन सुनाई पड़ने लगा—ओ वर्धमान, ओ वर्धमान, हमें बचा ! हमें बचा ! आँसुओं की धारा के सिवाय तुझे बचाने के लिये हमारे पास कुछ नहीं है ।

सत्तार के आसू मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं और घर के आसू मुझे कैद किये हुए हैं । आँसुओं में दर्द मचा है । कब कितनी विजय होगी कौन जाने ?

५- मा की शक्ति

२३ जिनरी १९२८ इतिहास सबत्—

आज माताजी ने बुलाया था इसलिये मैं उनके कक्ष में गया ! माताजी की बत्सलता का क्या पूछना, पर उसके साथ आज वे भी कुछ आदरसा करने लगीं । बत्सलता और आदर का मेल कुछ विचित्रसा होता है इसलिये वह कुछ अस्वाभाविक ही मालूम हुआ । आज मैं उनके पैर भी नहीं छूपाया कि उन्ने पीच में ही एकद्वार मुझे अपनी बराबरी से शय्या पर बिठ लाया । एक दासी आकर व्यञ्जन [पत्ता] करने लगी । दूसरी कचन हारी में सुगन्धित जल लेकर खड़ी होगई । ये सुविधाएँ यद्यपि माताजी के थहा मुझे पहिले भी मिलता रहो है पर आज

जो शीघ्रता थी जो सम्भ्रम था वह पहिले न होता था। समझ गया कि यशोदादेव के जगिये भरे मानस-समाचार यहाँ पहुँच गये हैं।

माताजी ने मेरी ठुठ्ठी को हाथ लगाकर कहा-पेटा ! सुनती हूँ आज कल तुम बहुत उदास रहते हो, अगर किसी से कुछ अपराध हो गया हो तो तुम इच्छानुसार दण्ड दे सकते हो पर इस तरह उदास बनने की क्या आवश्यकता ?

मैंने कहा-अपराध करने पर जिन लोगों को मैं दण्ड दे सकता हूँ उनमें से किसी ने कोई अपराध नहीं किया है बल्कि उनके सामने तो मैं स्वयं अपराधी हूँ क्योंकि कि मुझे चिन्तित और दुःखी कर रहा हूँ। पर जो वास्तव में अपराधी है, उन्हें दण्ड देने की शक्ति न मुझमें है न तुम में, न माई न नित्तिवर्धन में है न पिताजी में।

माताजी मेरी बात सुनते ही पहिले तो आश्चर्यचकित होगई, फिर मुलमण्डल पर रोष छगया। फिर जरा जोश के साथ बोली-वर्द्धमान ! बताओ तो वह कौन दुष्ट है जो मेरे बेटेका अपराध करके अभी तक जीवित है, जरा उसका नाम ठिकाना तो सुनू।

मैं-मैं समझता हूँ माताजी, उसका नाम ठिकाना यशोदा देवी ने तुम्हें बता दिया होगा।

माताजी-क्या शिवकेशी को घायल करनेवाले ब्राह्मणों से तुम्हारा मतलब है।

मे-न केवल उन ब्राह्मणों से। किन्तु हजारों शिवकेशियों का घायल करने वाले लाखों ब्राह्मणों से। लाखों मूक पशुओं के खूनका कोचक बनानेवाले हजारों राजन्यों और अविम्वन्तों से ॥

नीति सदाचार की दृष्टा करने वाले हर एक मनुष्याकार जन्तु को मेरा भक्तत्व है ॥ ये सब अपराधी हैं।

माताजी स्तब्ध होगई। बड़ी देर तक उनके मुह से एक शब्द भी न निकला, फिर एक गहरी सास लेकर बोली-बेटा, तुम मनुष्य नहीं देवता हो तुमने मुझे राजमाता नहीं देवमाता बनाया है। सचमुच तुम कितन महान् हो। फिर भी तुम जिन अपराधियों का जिक्र करत हो खुन्हे कौन दण्ड देसकता है। मनुष्य तो दे ही नहीं सकता पर देवता भी नहीं देसकते। ऐसे असम्भव कार्य की क्यो चिन्ता करते हो मेरे-लाल

पिछली बात बोलते बोलते माताजी की आँखें गीली होगई और खुनका बचल आँखें मसलने लगा।

माताजी की यह धवना देखकर मेरा हृदय तिलमिलाने लगा। फिर भी मैंने धीरे से उत्तर दिया—

माताजी, सचमुच देवता यह कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि देवता कृतकृत्य होते हैं, पर मनुष्य कृतकृत्य नहीं होता वह 'कर्तव्यकृत्य' होता है, कर्मठता ही खुसका जीवन है, वह असम्भव को सम्भव कर सकता है। मैं जगत् को जाँदगा भार धसे बढल दूँगा।

मेरे ओजस्वी वाक्य सुनकर माताजी के चेहरे पर फिर तेज दिखाई देने लगा। अने प्रसन्नता से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा-अच्छा है बेटा, तुम अमद्विजयी बनो, चक्रवर्ती बनो। दुनिया को जीतकर अनीति अन्याय सब दूर करदो। यह सदासीनता छोडो।

मैंने कहा-मा, मैं हर्षोल्लस तो उदासीन बना हू। उदासीन बने बिना जगत् को देख भी तो नहीं सकता।

माताजी मेरे मुह की तरफ देखती रह गई। मैंने कहा— ठीक ही कहता हूँ मा। उदासीन का अर्थ है उत्-आसीन अर्थात् ऊपर बैठा हुआ। जो जितना ज्यादा उदासीन अर्थात् ऊपर बैठा हुआ है वह उतना ही अधिक देख सकता है। भूतल से जितने दूर का दिखाई देता है प्रासाद पर बैठकर देखने से उससे बहुत अधिक दिखाई देता है गिरिशृंग पर बैठने से उससे भी अधिक। जो जितना अधिक उदासीन वह उतना ही अधिक दृष्ट।

माताजी मेरी पाते सुनकर चकित तो होगई पर सन्तुष्ट न हुई। वनने सन्देह के स्वर में पूछा—पर उदासीन होने से चक्रवर्ती कैसे बन सकोगे वेदा।

मैंने कहा—मुझे चक्रवर्ती बनने की जरूरत नहीं है मा, चक्रवर्ता बनकर भी मैं उन अपराधियों को क्षमा नहीं दे सकता जिनका उद्देश्य अभी कर चुका हूँ। रामचन्द्रजी चक्रवर्ती थे सम्राट् थे पर ये क्या कर सके? एक शूद्र के तपस्या करने पर उन्हें इच्छा न रहने पर भी उसका बघ करना पड़ा। चक्रवर्ती लोगों के हृदयों पर शासन नहीं कर सकता, और हृदयपारि वर्तन तो उसके लिये असम्भव है। ऐसा चक्रवर्ती बनकर मैं क्या करूँगा?

माताजी फिर श्रेष्ठ नृप पर वे ज्यादा कुट न थोले सकीं सिर्फ इतना ही कहा—तो फिर?

मैंने कहा—मुझे इसकालिये बड़ी मारी साधना करना पड़गी मा, निष्प्रमण करना पड़ेगा, अपों तपस्या करना पड़ेगी, कल्याण का मार्ग बनाकर दुनिया को उसकी भ्रात्री लिखाना पड़ेगी। एक महान् व्याध्यात्मिक जगत् की रचना करना पड़गी।

माननी कानर स्वर में गेला—यह ठीक है यदा, तुम। जगत् का कल्याण करोगे, उसका ताप हरामे, पर क्या मा के

गारे में तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है !

मै-मैं इसे अस्वीकार नहीं करता माँ, पर आशा करता हूँ तुम मुझे जगत्कल्याण के लिये समर्पित करने की उदारता दिखाओगी ? साथ ही मुझे यह भी विश्वास है कि मेरे ने गर्भ पर भी भारी नन्दीवर्धन तुम्हारी सेवा में किसी तरह का कोई कर्मा न रखेगा ।

माताजी जरा उत्तेजित सी होगई और रोली-हा ! हाँ ! कभी क्या होगी ? रोटी मिल ही जायगी, पेट भर ही जायगा । पर क्यों वर्धमान, क्या जीवन का सारा आनन्द पेट में ही रहता है ? मन से कोई सम्बन्ध नहीं ?

मै-पेसा तो मैं कैसे कह सकता हूँ ? मन न भरे तो पेट भरने से क्या होगा ?

मा-तब क्या तुम सोचते हो कि जिसका जवान देहा चिड़ुई जायगा उस मा का मन भरेगा ? अरे ! मन भरने की बात जाने दो, पर सुहाग तो नागी का सबसे बड़ा धन है पर जिसकी पुत्रवध विधवा न होनेपर भी विधवा की तरह जीवन बितायगी वह किस मुँह से अपने सुहाग का अनुभव करेगी ? यशोदा मुँह से कुछ कहे या न कहे पर सामने आते ही लुसकी आँखें मुझसे पूछेंगी क्यों मा इसी दिन के लिये तुमने मुझे अपनी पुत्रवध बनाया था ? दोल तो बेग, उस समय मैं लुसे क्या उत्तर दूगी ? और कैसे उसे मुँह दिखा सकूगी ?

मैं चुप रहा ।

मा ने फिर अत्यन्त कर्ण स्वर में कहा-तेरे जाने पर सारा जग उसकी हँसी उड़ायगा ? लुसके सुहागचिन्ह उसे पूछेंगे-अब हमारा बोक किसलिये ?

अब तू ही बता, उसकी यह दुर्दशा देखकर मुझे कैसे तो नींद आयगी ! कैसे अन्न निगला जायगा ? आसू बहाते बहाते आँखों का आसू भी तो चुक जायगे फिर इन सूखी और फटी आँखों से कैसे दुनिया देख सकूंगी ? क्या जीवन के अन्त में मुझे यही नरक यातना सहना पड़ेगी ? इसलिये बेटा ! तुझे करना हो सो कर ! आभ्यात्मिक जगत् का महल खंडा कर, पर वह सब मेरी चिन्ता पर । मेरी चिन्ता या मेरी लाश सब बोझ उठालेगी, पर इस बूढ़ी माँ में इतनी शक्ति नहीं है बेटा ! मेरे जीवन भर तो तुझे घर में ही रहना पड़ेगा ।

यह कहकर माँ ने काफी जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया माना ये कोट्टपाल हो और मैं कैदी ।

फिर वे गोलियों—कहो ! कहो बेटा ! क्या इस बुढ़िया माँ का कमजोर हाथ भ्रूणहारेता चाहते हो ?

अब मैं क्या कहता ? साकल तोड़ सकता था, पर घातस्थायमयी माँ का हाथ छुड़ाने की शक्ति कहाँ से लाता ? माँ का हाथ झकझोरने के लिये मनुष्यता का शलिदान चाहिये, पशुता का उन्माद चाहिये । वह मुझ में है नहीं, आ भी नहीं सकता । इसलिये मैंने कहा—तुम्हारे हाथ को भ्रूणहारेता की शक्ति मुझमें नहीं है माँ, इसलिये मैं तुम्हें बचन देता हूँ कि तुम्हारे जीवनभर मैं निष्क्रमण न करूँगा ।

माँ ने भयङ्कर मुझे छाती से लगा लिया, मेरे सिर को गालों पर चूमा और इसप्रकार फूट फूट कर रोने लगी कि मानों मैं यों मे कहीं गुमा हुआ मैं और आज ही मिल गया हूँ ।

इसप्रकार षट् अनिष्टित काल के लिये निष्क्रमण गुरु गया । मैं पर मैं ही व्यथित कर रहा हूँ ।

६-अधुरी सान्त्वना

२४ वित्री ६४२२ इतिहास सप्त

आज जग में देवी के कक्ष में गया तो देखा कि देवी के [समण्डल की आभा कुछ बदली हुई है। हल्की सी निश्चितता में आनन्द उसपर छाया हुआ है। माता जी को जो मने घबन दिया है उसके समाचार वहा उसी समय आगये होंगे। इसलिये भी ने स्वागत किया तो सच्ची मुसकुराहट के साथ।

मेने भी मुसकुराहट के साथ कहा—आखिर तुम जीतगई होच !

देवीने कहा—मैं क्या जीतती, मैं तो कभी भी हार चुकी थी, जीत तो माताजी की हुई ?

मैंने कहा—हा, रथ माता जी का और बाण तुम्हारे।

देवी सिर नीचा किये मुसकुराती रही और अगूठे से जमीन कुरेदती रही। तब मैंने कहा—भगर तुम माताजी के पास न जाती तो भी काम चलता।

मैं खड़ा था, देवी भी खड़ी थी, मेरी घात छुनते ही देवी मेरे पैरों से लिपट गई और करुण स्वर में बोली—अपराध क्षमा हो देव, तारा अपने सुहाग के लिये न जाने क्या क्या कर डालती है, फिर माताजी तो माताजी है, ऐसे अवसर पर लुनकी शरण में जाने में मुझे क्या लाज आती ? मैं अपनी अन्तर्वेदना आपको कैसे दिखाऊ ? अगर हृदय चीर करके दिखाने की चीज होता तो मैं दिखा देती कि आपके मुँह से निष्क्रमण की बात

सुनने के बाद से उसमें कैसा हाहाकार मचा हुआ है ।

यह कहते कहते उनके आसुओं से मेरे पैर धुलने लगे ।

मैंने कहा-माताजी के पास जाने का चलना नहीं दे रहा हूँ देवि । वह तो तुम्हारा अधिकार था और अचित भी था । मैं तो सिर्फ अपने मन की बधूरी बात का पूरा खुलासा कर देना चाहता हूँ ।

यह कहते कहते मैंने बेबी को झुठाकर खड़ा किया । उसने अपना सिर मेरे वक्षस्थल पर टिका दिया, मैंने अपने उत्तरीय से उनके आसु पोंछे । छणमर शात रहने के बाद मैंने कहा-मैं जो तीन दिन पाहले तुम से बात कहना चाहता था वह नहीं कह पाया था । उस दिन चर्चा अकस्मात् ही कहीं से कहीं जा पहुँची ।

देवी ने कहा-उस दिन सचमुच चर्चा बेढगी होगई, मैंने ही अपनी सूझता से एक अटपटा प्रश्न पूछ लिया ।

मैं-प्रश्न तो अटपटा नहीं था पर न जाने क्यों बात कहा से कहीं जा पहुँची । खैर ! अब कह देता हूँ । यद्यपि अब मैं माताजी को वचन न चुका हूँ पर अगर न भी देता तो भी जब तक तुम्हें मैं अपने निष्क्रमण की उपयोगिता न समझा देता तब तक निष्क्रमण न करता । हा, यह होसकता है कि धीरे धीरे मेरी मनोवृत्ति और दिनचर्या ऐसी गूँल जाय कि शायद तुम्हारे लिये भरा जीवन उपयोगी न रहजाय ।

देवी कुछ देर सोचनी रही फिर बोली-आपका नित्य दर्शन ही मुझे पयास हूँ देव । आपका हाथ मेरे सिर पर रहे, आपके रत्न-स्वयं पर कभी कभी गिर टिका मरू रतनों भिन्ना की मैं भिन्नुजा हूँ । मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ एक राजकुमार ही नहीं हैं, पर राजकुमारी के पति ही नहीं हैं, मि-नु लोकोत्तर

हापुरुष हैं। ऐसे महान् लोकसेसर महापुरुष की पत्नी के गौरव में योग्य मैं नहीं हूँ। जब कभी मेरे दिलमें ये विचार आते हैं तब अपनी क्षुद्रता का खयाल कर मैं सिकुड़ जाती हूँ। फिर भी अपनी पत्नी नहीं तो आपकी दासी का स्थान सुरक्षित रखना चाहती हूँ।

यह कहकर देवी ने मुझे जोर से जकड़ लिया। उनके आसुओं से मेरा वक्षस्थल मींगने लगा।

आखिर आज भी बात अधूरी सी रही।

मैं सान्त्वना देकर चला आया।

७- सन्यास और कर्मयोग

७- बुध ६५७८ इ सं

अब गर्मी ज्यादा पड़न लगी है, इसलिये आज शय्या प्रासाद के छतपर लगाई गई थी, देवी की शय्या भी अनतिदूर थी। पश्चिम में कालिमा लुप्त होते ही म छतपर चला गया। सब लोग कामकाज से थे इसलिये बतकर एकान्त था और मैं एकान्त चाहता भी था। देवी ने तुरन्त सुपर्णा दासों को भजा कि तुमने ही उसे वापिस कर दिया। पर मेरे मान्य में इस समय एकांत बढ़ा ही न था, थोड़ी देर मैं जीते पर किसी के चबने की फिर आवाज आई। मैंने कहा-कौन? सुपर्णा?

आवाज आई-सुपर्णा नहीं, विष्णुदर्मा।

और आवाज के साथ बघेब उम्र के एक सज्जन आते दिखाई दिये। पास आकर उन्होंने अपने ही आप कहना शुरू किया-माता जी से मालूम हुआ कि आप बड़े तत्वज्ञानी हैं, इस लिये सोचा आपसे कुछ चर्चा करूँ।

मैं- तो आप अभी माता जी के यहाँ से आ रहे हैं?

वे- नहीं, माता जी तो कल मिली थीं । कल मेरे प्रवचन में वे पधारी थी । प्रवचन के बाद ही उनने मुझे आप का परिचय दिया था और आपसे मिलने का अनुरोध भी किया था ।

मैं- अनुरोध करते समय सिर्फ माता जी थीं और कोई नहीं था ?

व- नहीं, कुछ वामिनी भी थी और दोनों ओर उनकी दोनों पुत्रधुर्य भी खड़ी थीं ।

मैं- मेरी मामी और यशोदा देवी ?

वे- जी हा ।

मैं- उनने कुछ नहीं कहा ?

वे- सभी ने कहा । सभी की इच्छा थी कि मैं आप से मिलू ।

‘हुं कहकर मैं कुछ देर खुर रहा । अभी अभी तक हम लोग खड़े ही थे । मैंने कहा—तब बैठिये । मैंने खुद आसन घताया, मैं भी एक आसन पर बैठ गया । बैठने पर मैंने पूछा—कल आपका प्रवचन किस विषय पर हुआ था ?

वे बोले— विषय था योगभोग के समन्वय का उसमें राजर्षि जनक और श्रीकृष्ण के उपाख्यान कहे गये थे ।

मैं- बहुत ही अच्छा और उपयोगी विषय था ।

वे- क्या आप कर्मयोग को मानते हैं ?

मैंने कहा— मानता हूँ ।

वे- पर मैंने तो सुना है कि आप सत्वास की तैयारी कर रहे हैं ।

समझ तो मैं पाले ही गया था कि शर्माजी क्यों आये

है ? जब उनके भेजने में यशोदा देवी और माताजी का हाथ था तब जाने का उद्देश साफ ही था पर जब उनमें नेरे सन्यास की बात उठाई तब रहा सहा सन्देह भी दूर होगया । फिर भी मैंने अपना मनोभाव द्वाते हुए कहा कर्मयोग की साधना के लिये जिस सन्यास की जरूरत पड़ती है उसी सन्यास की तैयारी में कर रहा हूँ । जीवन की सकादर के वाट पैदा होनेवाले सन्यास की भयवा लसा में शान्तिपूर्वक रहने की असमर्था से पैदा होनेवाले सन्यास की नहीं ।

शर्मा-क्या आप मानते हैं कि सन्यास भी कर्मयोग की भूमिका बन सकता है ?

मैं-कर्मयोग ही नहीं हर एक कर्म जो भूमिका सन्यास बन सकता है और प्रायः बनता है ।

शर्मा-इस बात का कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट कीजियेगा ?

मैं-गृहस्थाश्रम तो कर्म का मुख्य धन है पर लुप्तकी योग्यता प्राप्त करने के लिये ब्रह्मचर्याश्रम वचारा गया है जिसमें सन्यासी सरीखी साधना करना पड़ती है । सन्यास में यही तो जरूरी है कि मनुष्य ब्रह्मचारी रहे इंद्रियों के भोगों की पवाह न रहे अपनी साधना को छोड़कर अन्य किसी से मोहन रक्खे जो कुछ विपदा आय उसे सह जाय । सन्यास में ये गुण मनुष्य का हर एक कर्मसाधना में प्राप्त करना पड़ते हैं, जीवन में उतारना पड़ते हैं एक सैनिक को भी युद्ध में इन गुणों का परिचय देना पड़ता है । सुनते हैं कि विद्याधर लोग विद्यातिथि के लिये फोरे तपस्यार्थ करते हैं । रावण वीरह ने भी अपनी शिम्बिलय के पहिले सन्यासियों का भी मान करनेवाले तपन्या की गी ।

विष्णुशर्मा बरा उल्लास में जाकर गेले-ठोक ' ठीक ' समझाया । आप विश्वविजय की तैयारी करता चाहते हैं ।

मैंने कहा-हा !

शर्मा-बड़ी प्रसन्नता की बात है । पर त्रिविजय करने के बाद इस गरीब विष्णुशर्मा को न भूलियेगा ।

मैं-सो तो न भूलूँगा पर मैं समझता हूँ कि मेरी त्रिविजय का फल चखने के लिये विष्णुशर्मा तैयार न होंगे ।

शर्मा-पेसा कौन नूँछे होगा जो चक्रवर्ती की छत्रच्छाया से इनकार करदे ।

मैं-पर धर्म चक्रवर्ती की छाया मैं रहने को बिरले ही तैयार होते हैं ।

शर्मा जी आश्चर्य से मुँह बाकर रहगये । थोड़ी देर स्तब्धता रही । फिर उनने कहा-क्या धर्म-चक्र के द्वारा आप त्रिविजय करना चाहते हैं ? पर इससे क्या लाभ ?

मैं-किसका लाभ ? मेरा या समाज का ?

शर्मा-आपका और समाज का भी । इसकाम में जीवन निकल जायगा पर सफलता न मिलेगी । जीवन मर कष्ट झुठावे रहना पड़ेगा तब आप को क्या लाभ हुआ ! रही समाज की बात सो समाज तो कुत्ते की पूँछ की तरह है, वह कभी सीधी न होगी । देखिये न, वेद के निरर्थक क्रियाकाण्डों के विरोध में उपनिषत्कारों ने कैसे कैसे वाक्य लिखे वेद को अपरा बिद्या कह दिया, यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या कर डाली पर यज्ञकाण्ड तानिक भी नहीं घटे । समाज रुढ़ियों का दास बना ही हुआ है और हम लोग भी उस दासता से नहीं छूट पाते छूटें तो भूखों मर जायें ।

मैं-पर अगर आप भूखों मरने की हिम्मत कर सकते तो भूखों भी न मरना पड़ता, इस दासता से भी छूटत और समाज को भी छुड़ाते ।

शर्मा—पर श्री गच्छो का क्या होता ?

मै—यह ठीक है, एक घैल दो गादियों में एक साथ नहीं जुन सकता, आर यही कारण है कि मुझे काति के लिये गृहत्याग की तैयारी करना पड रही है। ऐसे सन्यास के लिये तैयार होना पड रहा है जो जानिकारी कर्मयोग की भूमिका बनसके।

विष्णुशर्मा कुछ देर चुगरहे, फिर बोले—आपसे मैं बहुत बातें कहने, या कहने नहीं सिखाने, आया था, किन्तु आपकी बातें सुनकर वे सर भूलगया हूँ। सचमुच सन्यास को कर्मयोग की भूमिका बनाना या कर्मयोग को सन्यास का वेष पहिनाना एक अद्भुत आविष्कार है। हा ! मार्ग कठिन है। आप राजवशी है इसलिये देखिये ! जनक और श्रीकृष्ण की राह पर चलकर आप काति की तैयारी कर सकें ता चेष्टा कीजिये।

मै—अपनिषत्कारों का उल्लेख करके आप स्वयं कहचुके है कि अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। जनक और कृष्ण भी सेर में पौनी नहीं कात पाये थे। इसके लिये बडे पैमाने पर नये ढंग के बलिदान की जरूरत है। अब पुराने विथड़ों में थैगरा लगाने से काम न चलेगा, नया कपडा ही धुनना पड़ेगा।

शर्माजीने गहरी साम ली और बोले—आशीर्वाद देने योग्य तो नहीं हू किन्तु वय के मान से आपसे बडा हू और उर्सा हैसियत से आप को आशीर्वाद देने का सादर करता हू कि आप अपने प्रयत्न में सफल हों।

यह कहकर विष्णुशर्मा चले गये।

उनके जाते ही देवी आर्द्र, वे पास में ही छिपे छिपे सब

चर्चा सुन रही थी। आत ही जने अपने जेहरे पर मुत्तकुराहट लाने की चेष्टा करते हुए कहा-आर्यपुत्र को बचाई !

मैंने पूछा-किस वान की ?

देवी ने कहा-एक विगज विद्वान को चुटकियों में परास्त करने की।

मैंने हँसत हुए कहा-जिदि विगज विद्वान् परास्त न हुआ होता, आर्यपुत्र गगस्त हुआ होना तो किम बघाई देता ?

देवीने नि सकोत्र भाव से मुत्तकुराते हुए तुरन्त कहा-तो अपन को।

मैंने मुत्तकुराहट को जरा रदाकर कहा-बाइरे पति प्रेम !

देवी बोली-पतिप्रेम है इमालिय तो !

मे-इसीलिये तुम पतिक परात्र पसन्द करती हो ?

देवी-आर परानय मियन को स्थायी बना देनेवाला हो तो उसे पतिप्रेम की निशानी समझना चाहिये।

यह कहत कहते देवी मेरी गोड पर लेट गई और फिर बोली—

म जानती हूँ कि आप गहन डुचाई पर हैं पर म तो मुय में जनी ऊचाह नक चरने की ताकत है न जासको दूर रखने की दिम्मत, इमालिये आपका नखि खोजने की धृष्टना करती रहती हूँ। दस धृष्टना के निवार मुझे कोई रूमग उपाय ही नहीं मूझता।

पिछले वाक्य गालन ममय देवी का स्वर उडल्लाया, भावान मय तो म भाइ और मेरी चाँचपण्ड जासु भा टपका।

मैं देवी की पाठपर हाथ फेरन लगा।

८- सीता और ऊर्मिला के उपाख्यान

१८ टुगी ६५२८ इतिहास सवत्

नगर में कई दिनों से रामलीला होरही है, घर क लग लोग रामलीला देखने जाते हैं, खासकर स्त्री वर्ग । मैं अभी तक नही गया । देवी ने एकाधिक बार अनुरोध किया पर मैं प्रम से टालता रहा । इन खल तमारों मे मेरी रुचि नही है । पर कल देवी का अनुरोध अत्यधिक था । इतना अधिक कि मुनने कहा कि-यदि आप आज भी मेरे साथ रामलीला देखने न गये तो मैं जीवनभर कोई खेल न देखूंगी । मुनके इस उग्र अनुरोध का कोई विशेष कारण होना चाहिये-इतना तो समझ गया था, पर वह क्या था ? यह बात तब न समझ पाया था, खेल देखते देखते समझ गया ।

बात यह हुई कि कल राम के वनवासगमन का दृश्य दिखाया जानेवाला था । वास्तव में दृश्य कर्ण था । राज्याभिषेक होने के दिन ही राम को वनवास की तैयारी करना पड़ी । वनवास सिर्फ राम को दिया गया था, पर सीतादेवी ने साथ न छोड़ा वन की विभीषिका उन्हें न डरा सकी शम्पत्य में तरकारी तादात्म्य कैला होसकता है । इस का बड़ा ही मर्मस्पर्शी दृश्य था ।

देवी मेरी बगल में कुठ सटकर ही बैठी थी इनकी बगल में भाभी और माताजी थी । कुछ अधिक कहने सुनने या इंगित करने का अवसर न था । पर जब सीतादेवी के अनुरोध या प्रेमहठ के आगे रामको हार मानना पड़ी, सीतादेवी को वन में अपने साथ रहने की अनुमति देना पड़ी तब देवी ने धीरे से मेरी जाघ में चिकौनी मरी ।

तात्पर्य स्पष्ट था । देवी को यह निश्चय हो गया था कि आज नहीं तो कल मैं वनगमन करने वाला हूँ । इसलिये देवी की इच्छा है कि मैं उन्हें उन में साथ रखूँ । अगर राम की सीता देवी राम के साथ वनवास सकती है तो वर्द्धमान की यशोदा देवी वर्द्धमान के साथ क्यों नहीं कर सकती ? यही बात समझाने के लिये देवी अत्यधिक अनुरोध से मुझे रामलीला दिखाने लाई थी । राम के वनगमन में और वर्द्धमान के वनगमन में जो भन्तर है, उद्देश और परिस्थानों का जो भेद है, वह देवी के ध्यान में नहीं आ रहा था । अस्तु ।

रामलाला आगे बढ़ी । राम के साथ लक्ष्मण भी तैयार हुए राम ने बहुत मना किया पर लक्ष्मण न माने । लक्ष्मण का जोश खरोश राजमहल के षडयन्त्रों के प्रति घृणा, कैकई क नामपर दौंठ पसिना, दशरथ क न मपर भी जकी अटी सुनाना आदि लक्ष्मण का अभिनय बहुत सुन्दर बन पड़ा था । इस निपट में भी राम का प्रेमपराजय हुआ । उसे लक्ष्मण को साथ रखने की अनुमति देने पड़ी ।

इसमें सन्देह नहीं कि रामायण में लक्ष्मण का स्थान बहुत ऊँचा है । वे लक्ष्मण ही थे जिनने अपनी उदारता से शतलाविया था । एक दो भाई मिलकर नरक को स्वर्ग बना सकते हैं, जगल में भी मगल कर सकते हैं ।

इसके बाद वह परम करुण दृश्य आया जिसमें लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला देवी से विदा लेते हैं । लक्ष्मण ने राम की उन युक्तियों का नहीं दुहराया, जिन्हें सीता देवी ने राम के मुँह से सुनकर काट दिया था । उर्मिला देवी ने जब दावा किया कि मैं जीजी (सीतादेवी) से कम कष्टसहिष्णु नहीं हूँ । तब लक्ष्मण ने बड़े ममस्पर्शी तरीके से कहा—देवि ! मैं तुम्हारी कष्टसहिष्णुता पर अविश्वास नहीं करता पर मुझे सेवा की जो

साधना करता है उसमें तुम मेरा सहयोग बल्य रहकर ही कर सकता हो। मैया को बलवास के द्वार पूरे करना है। सुनकी कोई विशेष साधना नहीं है, वे अपने दिन भौमीजी को साथ रखकर भी पूरे कर सकते हैं। पर मुझे तो मैया भाभी की सेवा करने की साधना करना है, उनको बाराम से जगल में भी नौद भाये, इसलिये मुझे कदण्ड खड़ाये गत रात पहारा देना है, प्रत्येक मसुबिया और सकट की गह में अपनी छाती बड़ा देना है। यह सब तुम्हारे साथ कैसे होगा? क्या तुम सोचती हो कि मैया भाभी को सुख की नौद भाये इसलिये मैं तुम्हें साथ लेकर पहरा दूँगा? क्या मैया भाभी एक क्षण के लिये भी इस रातका सहन कर सकेंगे? यह सब अशक्य है। असम्भवतम है ॥

उर्मिला वेचो नीचो छपि किये खड़ी रही। क्षम्य नद लक्ष्मण ने फिर कहा-मैंने इस साधना को जो स्वेच्छा से अपनाया है, वह केवल इसलिये नहीं कि मैं मैया का भक्त हूँ किन्तु इसलिये कि मनुष्यता के ऊपर, न्याय के ऊपर, भगवान् के ऊपर जो सकट आया है वह टलजाय, निर्विष होजाय। सूर्यदा पुरुषोत्तम राम को अगर भयमूर्ति होने कारण वन वन भटकना पड़े और उस समय यह जगत् लक्ष्मण सरीखा एक तुच्छ सेवक भी उनकी सेवा में न रख सके तो मैं सच कहता हूँ दोष। विधाता के आसुओं से यह जगत् बह जायगा, यह कृतघ्न जगत् सत्येश्वर के शेष से रसातल में खला जायगा। सत्येश्वर को प्रसन्न रखने के लिये मुझे यह साधना करना ही चाहिये और जगत् के कल्याण के लिये तुम्हें भी मेरा वियोग सहना चाहिये।

उर्मिला की आँखों से आँसू चहने लगे। बरोर हृदय लक्ष्मण की आँखों में भी आँसू आगये। उनसे उर्मिला को छाती से लगाकर कहा-मैं जानता हूँ बेचि। कि मेरा सा गना से तुम्हारी साग्रता कितनी कठिन है। मेरे तो मेधा करते करते बारह वर्ष

यों ही निकल जायेंगे पर तुम्हें एक युग का प्रत्येक क्षण गिन गिनकर निकालना है। फिर भी दुनिया मेरी तपस्या देखेगी और तुम्हारी तपस्या न देखेगी नीचे के पथर पर मन्दिर खड़ा होता है पर सुसे कौन ढूँढता है ?

इतना कहकर लक्ष्मण ने ऊर्मिला के आसू पोंछे ऊर्मिला ने गद्गद् स्वर में कहा जाओ देव-जाओ। सत्य और न्याय के सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिय जंगल में साधना करो। तुम्हारी कर्तव्यनिष्ठा तुम्हें राज-मन्दिर में नहीं रहने देना चाहती तो मले ही न रहने ह, पर मेरे हृदय मन्दिर से निकालने की शक्ति किसी में नहीं है, विधाता में भा नहीं।

लक्ष्मण ने कहा-देवि तुम्हारी इस तपस्या को कोई पहिचाने या न पहिचाने पर एक हृदय जरूर पेसा है जो तुम्हारी इस साधना का मूल्य आकने में कपटिका की भी भूल न करेगा।

इतना कहकर धीरे धीरे लक्ष्मण बिदा होगया। उनके बिदा होते ही ऊर्मिला मूर्च्छित होकर गिर पड़ी।

इसमें सन्देह नहीं कि लक्ष्मण और ऊर्मिला का अभिनय अत्यन्त स्वाभाविक आर कलापूर्ण था उसने सारी सभा को स्तब्ध बनादिया था। पर रग मन्त्र पर तो केवल अभिनय आन्तविक्रता में परिणत होगया। मन्त्र पर से लक्ष्मण के मित्रा होते हो यशोदा इन्हीं कापने लगी और थोड़ी देर में उनका शरीर पर्माणा-पसन्ना हो गया। मैं उन्हें समझाऊ इसके पाहले हो वे मूर्च्छित होकर गिर पड़ी।

मैंने और भाभी ने अणटकर उन्हें उठा लिया। सभा उठ खड़ी हुई। मौन ने हम सब को घेर लिया। किसी तरह

भीड़ को हटाकर देवी को राजमन्दिर में लाया गया। वहाँ शीतलोपचार करने पर उन्हें होश आगया। होश आते ही उनकी नजर मुझपर पड़ी और मैं मुझसे लिपटकर फूटफूटकर रोने लगी। यह अच्छा हुआ, उनकी जीवनरक्षा के लिये इस प्रकार रोना जरूरी था। भग्यथा बूढ़ी हुई बेवना आँखों के द्वार से न निकलती, हृदय का विस्फोट कर निकलती।

बूढ़ी के आँसुओं से मैं अपना उत्तरीय एवम करता रहा।

९- नारी की मा'ग

५ धनी १४०६ इ सवत्

करीब एक वर्ष से निष्क्रमण का नाम भी मैं मुहपर नहीं लाया हूँ। गतवर्ष रामलीला में जब देवी मूर्च्छित हुई, तब से यही ठीक समझा कि निष्क्रमण स समग्र रखनेवाली कोई भी रात न निकले, फिर भी देवी निर्दिष्ट नहीं है। हा ' प्रसन्नता प्रदर्शन करने की पूरी चेष्टा करती रहती है, पर आज देवी के कारण ही कुछ चर्चा छिड़पनी।

प्रियदर्शना अब काफी होख्यार हागई है। यह व वर्ष की होचुनी है, उसका आज सातवा जन्मदिन था। इसलिये आज उस विशेष रूप में नये कपड़े पहिनाये गये थे, भोजन भी कुछ विशेष बनाया गया था। एक छोटा सा घरू खुत्ख मनाया गया था। भोजनोपरान्त देवी प्रियदर्शना को लेकर मेरे कक्ष में आई और मुझे लक्ष्य कर प्रियदर्शना से कहा-अपने पिता जी को प्रणाम कर बेटी। और वर माग कि तेरा ससार सुखमय बने।

मैंने कहा-इसका ससार ही क्या सब का ससार सुखमय बने-इसलिये आशीर्वाद देता हूँ कि यह जगदुद्धारिणी बने।

देवीन हसते हुए कहा-पर इतने लम्बे चौड़े आशीर्वाद

का रोम यह उठा ही सकेगी ? एक ओर सा रवन रुम नहीं देदेते की इसे आप अच्छा सा कर दूँ दैंगे ।

मैं- इसके लिये वचन देने का क्या जरूरत है यह तो आवश्यक कर्तव्य है जो उसका पिता न कर पायगा तो माता करेगी ।

देवी-माता क्यों करेगी ? पिता का कर्तव्य पिता ही को करना पड़गा । सन्तान के प्रति नारा का दायित्व जितना है नर का दायित्व उससे कम नहीं है ।

मैं- नर तो निमित्तमात्र है, सारी साधना नारी की है । साधारण प्राणिजगत में सन्तान ने पिता को कर पहिचाना ? माता ही वही सन्तान के लिये सब कुछ है ।

देवी- पर मनुष्य तो साधारण प्राणिजगत के समान नहीं है ।

मैं- नहीं है । फिर भी यहाँ लोकोक्ति प्रचलित है कि सौ पिता के उत्तर पर एक माता होती है । यह अतथ्य नहीं है । नारी का जो यह शतगुणा मुख्य है उसके कारण सन्तान के प्रति सुसकी शतगुणी साधना ही तो है ।

देवी- पर इसका मतलब तो यही है कि प्रकृति ने अथ जानि की मादाओं पर साधना का जो रास्सा डाला वह मानवी नारी पर भी डाला है । इस दृष्टि से मानवी नर भी माता के रूप में सा गुणा मूल्य है, पर प्रकृति-प्रकृत इस साधना से तो सिर्फ प्राणी का निर्माण हाथाना है, मानव का नहीं । मानव का निर्माण तो तभी होता है, जब नारी की साधना में नर भी कृपा से भाग लेता है । पशु के बच्चे की अपेक्षा मनुष्य के बच्चे में जो अमूल्य गुणा विकास होता है, उनमें नारी की साधना की अपेक्षा नर की साधना का ही विशेष योगदान है ।

मैं-श्रुत ठीक कहा तुमने। उसी विशेष अंश को पूरा करने के लिये ही तो मुझे निष्क्रमण करना है। आज मनुष्य के वस्त्र का विकास रुक गया है अथवा वह पशुता या दानवता की ओर मुड़ पड़ा है, नारी अपनी साधना का काम पूरा कर रही है पर नर अपनी साधना के काम में पिछड़ गया है, उसे अपना काम पूरा करने के लिये काफी तपस्या करना है।

निष्क्रमण की बात सुनकर देवी का मुखमण्डल फीका पड़ गया। बड़ी कठिनता से उनसे धीरे-धीरे सम्हालते हुए कहा-अगर नर की साधना का काम बाकी पड़ा है और नारी अपनी साधना का काम पूरा कर रही है तो नारी का यह कर्तव्य हो जाता है कि नर की साधना में हाथ बढाये।

मैं-अवश्य। इसीलिये तो मैंने प्रियदर्शना को जगदुज्ज्वलिणी होने का आशीर्वाद दिया था। फिर भी साधारणतः इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि नारी अपनी साधना का काम पूरा करके ही नर की साधना में हाथ बढा सकती है। विशेषतः वह अपनी साधना अधूरी तो नहीं छोड़ सकती। उसकी साधना अधूरी रही तो नर की साधना का काम भी रुक जायगा। नारी अगर कपडा न धुनेगी तो नर रोगी किसे ?

देवी-इसका तो मतलब यह हुआ कि मानवता की विशेष साधना का अवसर नारी को कभी मिल ही नहीं सकता।

मैं-हां। आजकल कठिनता से मिलता है, पर मैं चाहता हूँ कि मानवता की विशेष साधना का अवसर नारी को भी मिले। ऋषित्व, मुनित्व, तीर्थंकरत्व और मुक्ति नर की ही वरपाती न रहे। वास्तव में नर नारी का अधिकार समान है और मौलिक योग्यता में भी कोई अंतर नहीं है। पर विशेष साधना का काम नारी तभी

कर सकती है जब सामान्य साधना का काम पूरा कर लिया जाय या प्राग्भ्य से ही विशेष साधना की तरफ बढ़ा जाय।

देवी-सामान्य साधना का काम पूरा करके तो विशेष साधना की तरफ क्या बढ़ा जायगा? आपने ही तो उस दिन विष्णुशर्मा से कहा था कि जघिन की थछावट से पैदा होनेवाले सन्यास को आप नहीं चाहते।

मैं यह भी ठीक है। पर ऐसे भी मानव हो सकते हैं जो सामान्य साधना का काम पूरा करके भी न थके। तन के बृद्ध होनेपर भी वे मन के युवा रहें।

देवी पर यह हर एक के वश की बात नहीं है।

मैं-पर यह हर एक के वश की बात है कि वह विशेष साधना के लिये मानव निर्माण करके दे दे। तुम प्रियदर्शना का निर्माण करते करते अगर रुकजाओ तो भी तुम उसे विशेष साधना के योग्य तो बना ही सकती हो। तुम्हारी इस साधना का मूल्य कुछ कम न होगा, विशेषतः उस अवस्था में जब कि मेरी सामान्य साधना का शोक भी तुम अपने ऊपर लेओ।

अभी तक प्रियदर्शना गरी बारी से इस दोनों क मुँह की तरफ देखनी थी जब मैं रोल्ता था तब मेरी तरफ और जब मेरी रोल्नी थी तब मेरी का तरफ। यह एक ही गम्भीर चर्चा तो क्या समझती पर मुखमुद्रा को पढ़ने की चेष्टा अवश्य करती थी। मेरी बात सुनकर जब देवी के मुखमण्डल पर चिन्ता छा गई तब बस माता की चेष्टा का पता और वह माता के गले में हाथ डालकर छाती में चिपट गई।

मैं ने भी उसके कपोल चूमकर उसे दोनों हाथों से जकड़ लिया।

गरी भी साधना गान्तव्य के कारण कितनी रसमयी है इसकी गरी भा गरी के आलिंगन में दिखाई दे रही थी।

१०- मर्जिता की सागरी

१९ इगा ९४३० इतिहास सचत्

समाज में क्रांति करने के लिये तथा जगत को इसी जन्म में मोक्ष सुख का अनुभव कराने के लिये वर्षों से मैं निष्कमण का विचार कर रहा हूँ। पर देवी के अनुरोध के कारण मुझे अपनी इच्छा को दबाना पड़ा है। यह ठीक है कि निष्कमण की अत्यन्त आवश्यकता है पर देवी का अनुरोध भी न्यायोचित है। इसलिये सच तो यह है कि मुझे विवाह ही नहीं करना चाहिये था पर जरूर कर लिया तो असमयमें उनके सिर पर सौभाग्यवर्षा वैश्य लाना उचित नहीं है। जब तक वे इस त्याग का मर्म न समझ जायें तब तक मैं बन्धनमुक्त नहीं हो सकता।

पर मैंने इस जन्म के समय का भी काफी सदुपयोग किया है। साधु सन्यासी तो इन्हीं गिने व्यक्ति ही बन पाते हैं, उनका जीवन सुधारना या मोक्षसुख का अनुभव कराना कठिन नहीं है पर अगर गृहस्थों का जीवन न सुधारा गया तो तीर्थ रचना का वास्तविक प्रयोजन ही नष्ट होगया। ससार तो मुख्यता से गृहस्थों का ही रहेगा, और साधु भी गृहस्थों के सहारे टिकेगा। ऐसी अवस्था में गृहस्थों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मुझे उनकी अवस्था को समझना होगा। उनकी परिस्थिति के अनुसार उन्हें धर्म का मार्ग बताना होगा। पर यह सब तभी हो सकता है जब मैं भीतर से उनकी कठिनाइयों और परिस्थितियों को समझूँ।

यद्यपि देवी के अनुरोध से मुझे रुकना पड़ा है पर इस रुकने ने भी काफी लाभ पहुँचाया है। इन दिनों मुझे कौटुम्बिक जीवन की कठिनाइयों और उलझनों को समझने के काफी अवसर मिले हैं। खैर! मेरे घर में तो इतनी सुलझने नहीं हैं क्योंकि

सब सुसस्कारी श्याकि हैं और अभाय का यह कष्ट नहीं है जिसके कारण मनुष्य दुःखनाश नीतिभ्रष्ट हो जाता है। फिर भी मुझे साधारण जनता की समस्याएँ और उनकी समस्याओं को सुलझाने के अवसर मिले हैं। घर के भीतर क' ये अनुभव सम्भजन निष्क्रमण के गान न मिल पाए।

मेरा काम श्रुतज्ञान से नहीं चल सकता। क्योंकि अग्नि स्मृति सब पुरानी और निरर्थक होगई है। व अपना काम अपने युग में कर चुकीं। मुझे तो प्रत्यक्षदर्शी जनता है, अनुभव के आधार से सत्य की खोज करना है नये नैतिक की रचना करना है तथा कृत जानना है। मेरे अनुयायी मेरे वनाय अन्तर्ज्ञान से काम चला सकेंगे। क्योंकि मेरा श्रुत आजके अनुभवों के आधार से होगा। और कई पीढ़ी तक काम चला। घर में पुराने श्रुतसे काम नहीं चला सकता, क्योंकि वह युगबाह्य होगया है।

पर मेरे अनुभव जितने विशाल होंगे मेरे अंत की उप-योगिता भी अनुनी विशाल होगी। अहिंसा सत्य आदि का नाम लेने से या उसके गीत गाने से कुछ लाभ नहीं। जानना तो यह है कि इनक पाठन के मार्ग में बाधाएँ क्या हैं, मानव स्वभाव और सामाजिक परिस्थितियाँ मनुष्यको कितने अंश में अहिंसा सत्य से अलग होने के लिये प्रेरित करती हैं, कितने अंश में उनपर विजय पाई जा सकती है, या अहिंसा सत्य को व्यावहारिक बनाया जा सकता है—इसके लिये बाह्याचार को क्या रूप देना चाहिये? आचार का श्रेणी विभाग किस तरह करना चाहिये?

य सब बातें आज किसी पुराने षट् से नहीं जानी जा सकती, ये तो चलते-फिरते ससार से ही जानी जा सकती हैं। और घर में रहते मैं जान भी रहा हूँ। घर छोड़न पर अनुभव तो होंगे पर श्रुत अनुभव जो घर में हो रहे हैं वे वन में न होंगे। इसलिये देवी का मुझे रोकना भी एक तरह से सार्थक हो रहा है।

और अब तो मैं घर की प्रत्येक गटना का सूक्ष्म निरीक्षण करता हूँ उसका विश्लेषण करता हूँ। प्रसाद पर खड़ा खड़ा पथिकों की चेष्टाओं और उनके आपसी संघर्षों पर धृष्टि रखता हूँ उनके कलह प्रेम-सहयोग का गते सुनता हूँ। इससे मानव प्रकृति का काफी गहरा अनुभव हो रहा है। आज सोचता हूँ कि अगर मेने इन अनुभवों का संग्रह न किया होता और शीघ्र ही निष्क्रमण कर लिया होता तो मे जगत् का वैद्य बनने के लिये बहुत अयोग्य होता।

यह ठीक है कि केवल इन्ही अनुभवों से काम न चलेगा, गृहत्याग के बाद भी मुझे बहुत अनुभव करना पड़ेंगे। और उन अनुभवों का निष्कर्ष निकालकर उसे वितरण करने के लिये एक पूरी सेना लागेगी इसलिये निष्क्रमण जरूरी है, पर आज जो अनुभवों का संग्रह हो रहा है वह भी जरूरी है। इसे भी सर्ववृत्ता की सामग्री कहना चाहिये।

११- पितृवियोग

४ चिंगा ६४३० इतिहास सप्त

एक सप्ताह मे पिताजी की तत्रित्यत बहुत खराब थी। माताजी ने तो अहर्निश सेवा की चिन्ता और जागरण से उनका स्वस्थ लब्ध गया मैं भी सेवा में उपस्थित रहा, राज्य में जितने अच्छे वैद्य मिलसकते थे उतने अच्छे वैद्य बुलाये गये पर कुछ लाभ न हुआ और आज तीसरे पहर उनका देहान्त होगया।

मृत्यु का दृश्य देखने का यह पहिला ही प्रसंग था। मृत्यु ! आह ! कितना भयंकर और कितना भयंकर दृश्य ! पर जितना भयंकर उतना ही अनिवार्य और उतना ही आवश्यक भी। मृत्यु न हो तो जन्म भी न हो, कर्म करने के लिये नया क्षेत्र भी न मिले। सारे पुरखों के लिये घर में जगह रह भी नहीं

सकती और सब रहें तो प्रेम और स्नेह नहीं रह सकता। वियोग ही स्नेह का सब से बड़ा उद्दीपक है। यह सब जानते हुए भी पिताजी के वियोग से मेरे त्रिपण्न हो गया। पता नहीं मेरी त्रिपण्नता कितनी गहरी और स्थायी होती किन्तु माता जी की त्रिपण्नता ने मेरी वियोगता को भुला दिया। मुझे बार सब कुछ भ्रियों को पिताजी के वियोग का विपाद भूलकर माता जी को सम्हालने में लग जाना पड़ा। सब लोग तो गैरहैं ये पर माता जी की आँखों से न ता आसू की बूँ निकलती था न कोई थिलाहट से कुछ विक्षिप्त सी दिखाई दी और फिर मूर्च्छित हो गई। पिता जी के मृत शरीर का अन्तिम संस्कार के लिये ले जाते समय माता जी को सम्हालना बड़ा मुश्किल हो गया था।

यह संसार का नाटक कितना गहरा है। खिलाड़ी भूल जाता है कि यह नाटक है। मृत्युपर्यन्त उसकी इस भूल में सुधार नहीं होता।

१२- मातृवियोग

१७ विंश ४४३ इतिहास सवन्

सब लोग पिताजी के वियोग के शोक में डूबे थे फिर भी साधारण रिवाज से अधिक शोक प्रदर्शन का कोई काम न कर सके। थोड़े ही समय के शोक की जगह तो माता जी की चिन्ता ने ले ली। सब का शोक प्रतीभूत होकर माता जी के हृदय में जा धँसा। पिता जी के वियोग के बाद वे रुग्ण शय्या पर ही रहीं, वह रुग्ण शय्या भी अखिर मृत्युशय्या ही सिद्ध हुई आज मरने से पूर्व के पहिले उनका देहान्त हो गया।

इन बारह तेरह दिनों में देशी ने जो माता जी की सेवा की वह असाधारण थी। माता जी ने पिता जी की जो असाधारण सेवा की जो देशी ने माता जी की सेवा करने में उससे की

भति कर दी। मे खुद खाने पीत या सोने नहीं देख सभा। पलग जी पाटी स मिर टिफाकर थोडा गहुत पे सो लेती हांगी, और यही पेडे पेडे पे थोडा गहुत कुन्त पोलेती होगी, सग्ने खुन्हे रातदिन पलग के आसपास ही पाया।

मानाजी अपनी जोक पहिलता के कारण किसीसे बोलती चालती नहीं थी। पर देवी अपनी समस्यासे उनका मौत बन भी भग करती रहती थी। माता जी को बार बार कहना पड़ता था-पेटो नृ यही रुग वैठी है ? जाकर तनिक आरामसे सो जा। खापीले, सभी लोग तो सेवा करने के लिये हे और फिर सेवा की इतनी जरूरत क्या है ? मुझे बीमारी ही कौनसी है ? दुर्बलता है, तो वह किसी न किसी तरह निकल ही जायगा।

इस 'किसी न किसी तरह' का अर्थ किसी की समझ में आता हो चाहे न आना हो पर देवी की समझमें अच्छी तरह आता था। पर वे कुछ न कहकर आसुओं से अपना कपोल धोत लगती थीं जिसके उत्तर में माता जी की आंखें भी बलछला आती थीं।

उस समय अगर मे सामने होता था तो माता जी की आंखें मेरी तरफ टकटकी बाध लेती थी, अगर इस अवसर पर मेरी दृष्टि माता जी की दृष्टि से मिल गई है तो मुझे अपनी दृष्टि नाची कर लेना पड़ी है।

अने मुँह से कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखें कहने लगती थीं-वर्द्धमान, तुमने मुझे दिया हुआ वचन पूरा किया है, फिर भी तू ही सूरत देखकर मैं बेचैन हूँ। अब तुमसे कुछ भी कहने का मुझे अधिकार नहीं है, फिर भी तू का मुँह देखने का अनुरोध तुमसे करती हूँ।

इसके उत्तर मे मेरी आखों ने क्या कहा वह माताजी तो क्या स्वयं मेरी समझ मे भी नहीं आया । माताजी के अनु रोध का मेरे लिये मूल्य था । देवी के अधिकार का भी मेरे लिये मूल्य था, पर इस ज्ञान के अधिकार का मूल्य ? शिशुकेशिनियों के अधिकार का मूल्य ? तड़पते हुए लाखों पशुओं के आसुओं का मूल्य ? उनकी चिल्लाहट का मूल्य ? अन्धविश्वास में फँसे हुए मानव जगत की मौन पुकार का मूल्य ? स्वर्ग की सामग्री से नरक का निर्माण करनेवाले मूढ़ मानव जगत को सुपन्न में ले जाने के लिये सत्य की पुकार का मूल्य ? इन सय महामूल्यों का उत्तर मेरे पास कुछ न था । यही कारण है कि माताजी की दृष्टि से अपनी दृष्टि न मिला सका ।

माताजी चली गई । वात्सल्य की सर्वश्रेष्ठ और सर्व सुन्दर प्रतिमा टूट गई । मेरे गिरामी हृदय मे भी थोड़ी देर के लिये हाहाकार मच गया ।

आज दिन मे कई बार भूला हूँ । बार बार पैर माताजी के कण्ठ की ओर बड़े हैं और फिर प्रयत्न पूर्वक राद् करके चौकना पड़ा है-अरे ! माताजी तो हे ही नहीं, मैंने ही तो उनके शरीर का दाह संस्कार किया है ।

जीवनकी अन्तरिक रचना भी कितनी जटिल है । भावनाओं के पूर में बुद्धि और विवेक के निर्णय तो वह ही जाते हैं, पर आखों देखी बात क संस्कार भी कुछ समय को लुप्त होजाते ह । यही कारण है कि मेरे पैरों ने मुझे कई बार धोखा दिया है और मेरी सूखी आखें भी आज बरसातकी वाणी बनी हुई हैं ।

१३- माई जी का अनुरोध

६ चर्ची १४३० इ स

करीब दो सप्ताह तक घरमकाफी मीढ़ रही। जिन लोगो को पिता जी के स्वर्गवास के समाचार मिले थे वे सहानुभूति प्रगट करने आय पर रहुतों के आने के पहिले तो माताजी का भी देहान्त हो गया इसलिय उन्हें कुछ दिन और रुकना पडा। हमारे दुहरे दुःख के कारण उनकी सहानुभूति भी दुहरी हुई। चेटरा मा नोन जाने किनती बार सहानुभूति प्रगट करते थे। वे बार बार गहरा सास लेकर कहने थे बिशला मुसस पहिले ही चर्ची पायगी इसकी किते आगा थी। वह सच्ची सती थी। सिद्धार्थ के गोठे ही चर्ची गई उन दोनो का प्रेम इन्द्र और शची से भी बढ़कर था।

मेरे ऊपर तो उनका बहुत वास्त्व्य मालूम होता था। २११ मैं जरा छोटा होता तो शायद वे मुझे गोद मे ले लेकर घूमते। बार बार कहते-तुम्हारे चेहरे मे मुझे बिशला का चेहरा दिखाई देता है। तुम्ही तो मेरे आश्वासन हो।

उनकी सहानुभूति तथा अन्य ज्ञातुजनों के स्नेह के कारण मुझे एकान्त मिलना दुर्लभ हो गया था, फिर भी मुझे एकांत निकालना पडता था। खासकर देवी के लिये।

यद्यपि मामीजी देवी का बहुत दुलार करती थीं। फिर भी देवी की वेदना को वे न समझ सकती थीं। सास के मरने पर किसी गृह को जितना दुःख होसकता है उससे अधिक दुःख की कल्पना उन्हें नहीं थी उसी के अनुपात में वे सहानुभूति प्रगट करती थीं पर धाकी पूर्ति मुझे करना पडती थी। परिस्थिति ने शोक की मानों अदलापदली कर दी थी। माताजी मरी थीं मेरी, देवी की तो सासूजी मरी थी, पर मुझे व्यवहार पेसा

करना पड़ता मैं मानों मेरी सासूजी मरी हों और देवी की माताजी मरी हो। रात में तथा समय निकाल कर दिन में भी मुझे देवी को खान्दना देने का काम करना पड़ता था।

मेरे पास स जो समय बचता वह श्री मामीजी के पास बिताती। ऐसा भी मालूम हुआ कि वे मामा के मामले दो चार बार मैया से भी कुछ कह चुकी ह। मैया के मुँह से निकले हुए ये शब्द तो एक बार मेरे भी कान में पड़ गये थे कि 'म क्या पागल हू, ऐसा कैसे होने दूँगा।

आज शाम को माईजी से कुछ चर्चा हो गई। मैंने कहा-माईजी! आपको मालूम है कि मेरी दादी गृह रुखार में नहीं है आपके काम में भी कोई सहायता नहीं कर पाता है जो काम मेरे करने के लिये पड़ा है सुनके लिये निष्क्रमण करना जरूरी है। मैं सोच रहा हू कि अगले महीने में ।

मैं घात पूरी भी न कर पाया कि माईजी ने मेरे मुँह पर हाथ रख दिया और बोले-बस! उस मैया बहुत बड़ोर मत बनो। मैं मानता हू कि तुम धके झानी हो महात्मा हो तुम्हारा अवतार घर गृहस्त्री की छोटी मकदों में बर्बाद होने के लिये नहीं हुआ है। तुम धर्म सङ्गर्षी तीव्रकर बनने वाले हो, तुम सारे ससार के लिये दया के अवतार हो पर सारे ससार पर दया करने के पहिले अपने इस दुखी माई पर भी दया करो। एक ही महीने में पिताजी और माताजी का वियोग हुआ। सिर पर से धनकी छाया क्या हटी, मानों घर का छप्पर ही झुगगया। यों ही सूना सूना घर मुझे खाने जारहा है, अब अगर तुम भी इसी समय चले गये तब तो मुझ पागल होकर घर छोड़ देना पड़ेगा।

माईजी ने अपनी बात ऐसे व्यवस्थित ढंग से कही मानों उसकी तैयारी उनसे पहिले कर रखी हो। अतः तर्क

बलवान था ! फिर भी मैंने कहा-भार्यजी ! माता पिता के वियोग का शोक होना स्वाभाविक है फिर भी उनसे हमें असमर्थ बनाकर नहीं छोड़ा है । पाल पोसकर बड़ा किया है और इतना बड़ा किया है कि कर्तव्य का गेह हम अच्छी तरह से झुठा सकें । माप अपना बोझ उठा ही रहे है तुम्हें भी अपना बोझ झुठाने दीजिये ! घर गृहस्थी के काम में ऐसी क्षमता नहीं है कि माप उन्हें सहन न कर सकें ।

भार्यजी ने कहा-तुम ठीक कहते हो भैया ! मैं घर गृहस्थी की सारी क्षमता सहन कर सकता हूँ । पर तुम्हारे चले जानेपर यशोदा देवी के कल से जो आर्ह निकलेंगी उनको सहन करने की शक्ति मुझमें नहीं है । माताजी होती तो वे सब सहन कर जाती पर भाज वे भी नहीं हैं । ऐसी अवस्था में मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि जैसे माताजी के अनुरोध से तुम इनने दिन रुके, कमसे कम एक वर्ष मेरे लिये भी रुको ।

मैं चुप रहा ।

भार्यजी ने इसे मेरी स्वीकारता समझी, इसलिये वे प्रसन्नता प्रगट करते हुए बोले—ब्रम् ! एक वर्ष, मेरे लिये केवल एक वर्ष ।

मैंने मन ही मन कहा-आपके लिये नहीं, आपके नामपर यशोदा देवी के लिये, यह केवल एक वर्ष नहीं है किन्तु एक वर्ष और है ।

१४ — गृह तपस्या

२६—वर्षी ६४३० इतिहास संवत्

भार्य साहब ने जो मुझसे एक वर्ष रुकने का अनुरोध किया उसमें उनकी इच्छा से भी अधिक देवी को इच्छा थी और इन घटना में देवी का ही मुख्य हाथ था, यह सब जानते

हुए भी मेने इस बारे में देवी से एक शब्द भी नहीं कहा। वे जो करती हैं वह निकुल स्वाभाविक है इसलिये इस बात का उल्टा करके उन्हें ललित करने से क्या लाभ? फिर भी मेरी दिनचर्या बदल गई है। अब मैं दिन में और रात में घण्टों खड़े ध्यान लगता हूँ। आज कल सर्वरस भोजन कभी नहीं करता, कभी लज्जा नहीं लेता तो कभी भी नहीं लेता। कभी गुड नहीं तो ऊर्ध्व मूत्री चीज नहीं कभी मिच नहीं, इस तरह निष्ठा को पीनने का मैं अभ्यास कर रहा हूँ। कभी कभी काठ शय्या पर सोता हूँ जिमपन किसी तरह का तूल या वस्त्र नहीं होता। यद्यपि इन दिनों बाणी उठ पड़ती है फिर भी अनेक बार मैं रातभर उजड़ा पड़ा रहा हूँ। उपवास भी करता हूँ मद्यपेय भी रहता हूँ।

देवी इन सब बातों को देखकर बहुत विपण्ण रहती है भयवश कुछ कह नहीं पाती, पर धुनके मनकी भशान्ति धुनके चेहरे पर खूब पड़ी जा सकती है।

मैं पढ़ता रहा हूँ पर मेने भी स्वयं छेड़ना ठीक नहीं समझा। हाँ वे भी इतना करती हैं कि जिस दिन जो रस मैं नहीं खाता वह रस उस दिन वे भी नहीं लेती। मेरी इच्छा हुई कि उन्हें इसप्रकार अनुकरण करने से रोऊँ क्योंकि मैं साधना किसी उद्देश से कर रहा हूँ जब कि उनके द्वारा इस साधना का अनुकरण केवल मोह का परिणाम है, इसलिये निष्फल है। फिर भी मैंने रोका नहीं, भय था कि रुका हुआ राग फूट न पड़े। पर आज तीसरे पहर वे मेरे पास आई और मेरी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगीं रुका हुआ भाव भरजाने से आप से आप फूट कर बहने लगा।

जोड़ी ने मेने कुछ न कहा, स्नेह के साथ उनकी पीठ पर हाथ फेरता रहा और वे मेरी गोद में आसूँ बरसाती रहीं

रलाई का पूर कुछ कम होने पर मैंने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा—देवा क्या तुम समझती हो कि मैं तुमसे रुष्ट हूँ ?

देवी ने सिर उठाया। उनकी आखें आसुओं से भरी हुई थीं। कुछ क्षण उनके गला साफ करने की, चेष्टा की पर गला भरा ही रहा। तब वे रुंधे गले से ही गोली-आप महान है, आपको समझने की शक्ति मुझमें नहीं है, इसलिये नहीं कह सकती कि आप रुष्ट हैं कि नहीं ? फिर भी इतना जानती हूँ कि आपको रुष्ट होने का अधिकार है। मैंने आपकी साधना में कभी बाधा नहीं डटाया। जानती हूँ कि आपका मन किधर है, फिर भी उस दिशा में घटने से मैंने आपको पाँछ की ओर ही खींचा हूँ, आपकी साधना के मार्ग में कटीली झाड़ीसी बनकर खड़ी होगई हूँ। आर उसीका भयकर और असह्य दृष्ट मुझे आपकी ओर से मिल रहा है।

मैंने कहा—सुलती हो देवि ! मेरी साधना से तुम्हें बेदना पहुँच रही है, इतना मैं समझता हूँ। पर मैं तुम्हें दण्ड दे रहा हूँ। यह तुम्हारा भ्रम है। मेरी साधना ससार पर अहिंसा की है, दया की है। मैं तुम्हें तो क्या एक कीड़ी को भी दण्ड नहीं देना चाहता।

देवी—पर जहां तक मैं समझती हूँ ससार के सन्त महर्षी न नारी की पर्वाह कीड़ी घरावर भी नहीं की है। कम से कम पत्नी के रूप में तो नहीं ही की है।

मेरे चेहरे पर मुसकुराहट आ गई और मैंने मुसकराते हुए कहा—फफोले फोड़ रही हो देवी !

देवी ने मुझसे कुछ कम मुसकराते हुए कहा—मैं ठीक कर रही हूँ देव !

मैं—तुम्हारा कहना निराधार नहीं है, पर है एकान्तवाद। एकान्तवाद में आशिक तथ्य होसकना है, पर उसे सत्य नहीं

कह सकते ।

देवी-तथ्य में सत्य देखने की क्षमता मुझमें नहीं है देव मैं तथ्य की तीक्ष्णता से ही इतनी घायल होजाती हूँ कि सत्य को खोजने की हिम्मत ही दूट जाती है । आप जो आज कह कर रहे हैं उसमें भी सत्य तो होगा ही, पर उसका स्वाद मुझ नहीं मिल पाता । इस नागिकल के तथ्यरूपी जटो से ही मेरा जन्म इतनी छिल जाता है कि सत्य की गिरी तक पहुँचने की हिम्मत ही नहीं रहती ।

मैं- पर यह क्षमता जरूरी है देवि ! नहीं तो निरर्थक कष्ट ही पड़े पड़ेगा ।

देवी- आप जिसप्रकार उचित समझें उसप्रकार इस का से मेरी रक्षा कीजिये । मेरी घृष्टता के कारण आप जिसप्रकार का सहै यह मुझसे न देखा जायगा । मैं तो समझती हूँ आत्मका दंड का भयकरतम रूप है ।

मैं- तुम ठीक समझती हो नेवि ! पर जो कुछ मैं करत हूँ वह आत्मकष्ट नहीं है, सिर्फ अभ्यास है । अभ्यास को किसी प्रकार का दंड नहीं कहा जा सकता ।

देवी ने अचानक और सन्देह से दुहराया-अभ्यास है ?

मैंने कहा हा । अभ्यास है । जगत मोगों में ही सुख के अनुभव करता है और मोगों की ही छीनाफाटी से वह नरक बना हुआ है । मैं बताना चाहता हूँ कि असली सुख का ओर भीतर से है, गहर से नहीं । जगत को जो मैं बहुत से पापाना चाहता हूँ, उसमें एक पाठ यह भी है । इसी के लिये य अभ्यास है ।

देवी कुछ सोचने लगी, फिर बोली-देव आप सहीह जन्मजान जानों को और सन्देह चली को इस प्रकार का अभ्यास

करने की कोई आवश्यकता नहीं है । कोमलाङ्गी लियों भी आवश्यकता होने पर गिना अभ्यास के ही बड़े बड़े दुःसाहस के काम कर जाती हैं । आप तो महापुरुष हैं, जिस दिन जिस कार्य की आवश्यकता होगी उस दिन निष्णात की तरह आप वह काम कर दिखायेंगे । इसलिये दया करके ऐसा अभ्यास न कीजिये जो दिनरात मेरे हृदयमें शूलसा चुपना रहे ।

मैं कुछ देर चुपरहा फिर गोला अखिर तुम क्या चाहती हो ?

देवी—यहाँ कि कुछ अभ्यास कम कर दें । आप खड़े होकर व्या । लगाय सौ । ३ । चौड़े तल ल गाए मुझे आपासे नहीं है । पर अचानक ही आप रुखा सूखा खान लगते हैं, फल यह होता है जिसदिन जो रस आप नहीं लेते वह मैं भा नहीं लेती, मेरी ही थालीमें भोजन करने को प्रियदर्शना चैदती है, तब यह रुखा सूखा भाजन भरपेट नहीं खापाती । मेरे लिये नहीं किन्तु उस बच्ची के लिये तो इस अभ्यास में कमी कीजिये । यही बात शयन के बारेमें है, आप अभ्यास के लिये सोनेमें वस्त्र का उपयोग नहीं करते मैं भी नहीं करती, प्रियदर्शना मेरे बिना दूसरी जगह सोती नहीं । आधीरात तक तो ठाक, पर उसके बाद ठण्ड बढ़ जाती है । मैं बच्चों को छाती से चिस्टा लेती हूँ और उसकी पीठपर अपना अलल फैला देती हूँ, फिर भी वह ठण्ड से सिकुड़ जाती है उसे नींद नहीं आती । यह बार बार पूछती है कि मा, तुम कपड़ा क्यों नहीं ओढ़ती ? पर मैं उसे क्या समझाऊँ ? कैसे समझाऊँ ?

यह कहकर देवी चुप होगई । उनका सिर इकदम झुक गया, योही दर में जमीन पर टपके हुए आसू दिखाई दिये ।

मैंने देवी का झुका हुआ सिर दोनों हाथ से ऊपर की ओर किया, और कहा—मेरी माघना और तुम्हारी साधना की दिशाएँ भिन्न भिन्न हैं या मिलकुल उल्टी है फिर भी मैं

तुम्हारी साथना में बाधा नहीं डालना चाहता । आप में जब तक मैं गृहस्थाश्रम में हूँ तब तक कायात्सर्ग ध्यान जाते तक ही मेरी अभ्यास सीमित रहता ।

मेरी इन महत्त्वपूर्ण शक्तियों में अभी अभ्यन्तरी शक्ति होगी । यद्यपि अभी सन्तोष प्रकट किया किन्तु धानरी प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना सुखमण्डल पर भ्रमक प्रतीत न रहे । जिस वे अपना महत्त्व अभिमान समझना है वह आप भी हैं मान लें मिली आसु बहाने में इसका प्रतीति भी नहीं हमें लगी । और शायद उन्हें इस बात की भी लज्जा ज्ञान लगी होगी कि प्रियदर्शना की आदर में अपने आचरण की है । यद्यपि मैं जानता हूँ कि यह ध्यान नहीं है ।

फिर भी जीवन के विषय में मेरे दृष्टिकोण और नेत्रों के दृष्टिकोण में बहुत अन्तर है । उनकी सत्यता यह है कि जीवन के भौतिक आनन्द भागत हुए जीवन में चटनी की तरह शीघ्र धीमे कुछ परीक्षणों की कर लिया ज्ञान इससे भी कुछ भावना ही बढ़ेगा । धर्म अर्थ काम इन तीन तक ही उनकी रुचि है मोक्ष को या तो वे समझते हैं नहीं या निकट समझते हैं परिणाम यह होता है कि जगत के प्रतिकूल होनेपर उनके हृदय में हाहाकार मच जाता है । जब कि मेरी रुचि यह है कि जगत अनुकूल हो या प्रतिकूल, अपना सुख अपनी मुक्ति में रहता चलेगा । प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति की भी हमें परवाह न करना चाहिये ।

अस्तु अब तक गृहस्थाश्रम में हूँ तब तक वही की मर्यादा का पालन रखना भी जरूरी है । वह युग अभी दूर है, अतिदूर है जब गृहस्थाश्रम में भी मोक्ष के दर्शन होने लगेंगे । उस युग के जाने की मैं चिन्ता करूँगा, इस तरह के विषय भी छोड़ूँगा । जिससे इस सत्य को लोग समझें पर अभी तो वह दुर्लभ है । और मेरी साधना तो उस रूप में हो ही नहीं सकती । मुझे तो अपना

जीवन विकट परीक्षाओं में से गुजारना होगा ।

देवी ने यह ठीक कहा था की मुझे अभ्यास करने की जरूरत नहीं है । सचमुच नहीं है पर वास्तविक बात तो यह है कि मुझे इस अभ्यास में एक तरह का आनन्द आता है, ठीक उसी तरह जिन तरह एक बच्चा को खुद में आनन्द आता है । प्रकृति पर अधिक से अधिक विजय पाना मेरी साध है, यही जितन्य है और मुझे जिन पनना है । अस्तु ! मेरी गृहनपत्न्या गहर स भले हो कम होगई हो पर भीतर तपस्याओं में कोई कमी न आने पायगी ।

१५ — उलझन

१४ चर्चा १४३१ ई स

माताजी का स्वर्गवास हुए एक वर्ष से भी ऊपर होगया, माई साहब को जो एक वर्ष का बचन दिया था वह भी गीत चुका । अब माई साहब से अनुमति मिलने में सन्देह नहीं । पर माई साहब तो निमित्तमात्र है वास्तविक प्रश्न तो देवी का है । इधर एक दो माह स बसक चेहर पर ऐसी बिह्वलता छाई रहती है और चिन्ता के कारण बुनको शरीर-गृष्टि इतनी दुर्बल होगई है कि बुनके सामने निष्कमण की चर्चा असम्भव के गीत से भी भरी मालूम होती है । अब तो कठिनाई यहा तक बढ़गई है कि जीवन की समाज की कोई चर्चा भी नहीं होपाती । योडा सा ही प्रकरण छिडते ही वे यह समझकर अत्यन्त व्याकुल होजाती है कि यह सब निष्कमण के प्रस्ताव को ही भूमिका है ।

मैं अटक देकर नहीं जम्मा चाहता । मे तो चाहता हूँ कि वे किसा न कि पी-तरह इस अग्रिय सत्य को समझें । अपत्कराण है मुझे मुझे जिस मार्ग पर बढने की जरूरत है उस मार्ग पर वे

स्वयं तो नहीं बढसकनीं जानकर अभी तो नहीं बढसकनीं पर मुझे अनुमानितेकर जातकल्याण करनेका पुण्य लेसकती है। उनका यह त्याग नरह हा या विचार पूर्वक हा तो मुझे तो नन्ताप रहेगा ही, साथ ही उनका जावन भी विकसित होगा। अगर ऐसी-ईच्छा क बिना मैं नह जाइकर चल्दू तो इसमें उनका त्याग न हागा, लुटजाता होगा यह तो एक तरह का बैरप्य होगा। मुझे स्वच्छास अनुमानितेकर वनतावतीं बनसकती हैं, त्यागमूर्ति बनसकता है, आध्यात्मिक दृष्टिसे परम सौभाग्यवती बनसकता है। पर यह हो कैसे? तब तक मेरो बात बिबेक पूर्वक उनके गले न थर जाय तब तक ठाकपोटकर बैरप्य बनाने से क्या होगा? पिछले कुछ निनों से मैं इसप्रकार बड़ी उलझन में पड़ा हूँ।

१९ - देवा की अनुमति

४ सत्येवा ९/३० इ स

इधर कुछ निनों ने जो उलझन थी वह अकस्मात् ही आज लुलक गई। आज भोजन के अुरान्त मैं अपने कक्ष में बैठा था, आभी मेरे कक्ष में आगइ थी। इधर अंधर की चचा चलरही थी। निम्नक्रम की अनुमति आज लायक कोई प्रकरण नहीं आता था। इनसे मैं अपनी मे खबर की कि बाहर कुछ लाय ग है और आप से मिलना चाहते हैं।

मे-कौन है? ठहस्थ है या सगासी?

मासी-न्या अताऊ। कुछ समय में नहीं आता। माघ। रण ठहरा नो ह नहीं, पर साधु सन्ध्यासियों सरीख भी नहीं मान्दूम हाते। पर आत्मा उँझ ऊनी अणी के मान्दूम हाते हैं। ऐस आत्मा अपने यहां बाय हुए कभी नहीं दखे गये।

मे-अन्ना ता उँह मेतदे।

पहिले तो देवी की इच्छा कक्षके बाहर जान की हुई पर दासी ने जो वर्णन किया या उससे उनमें उन्ह देखने की उत्सुकता भी पैदा हुई। इसलिये वे बैठी रहीं।

कुल आठ सज्जन थे। देखने से ही मालूम होता था कि ये लोग विद्वान होंगे, विचारशील होंगे। गृहस्थों सरीखा वेप नहीं था पर भ्रमणों या वैदिक साधुओं सरीखा भी वेप नहीं था। यथास्थान बैठने का गद्द परिचय करने से मालूम हुआ कि ये लोग एक तरह के राजयोगी हैं। किसी तरह की कोई बाध तरस्या नहीं करते बड़े ही स्वच्छ परिमार्जित ढंग के कपड़ पहिनते हैं फिर भी ऐसे, जिनसे शिलास या विठ्ठल न मालूम हो! आजन्म ब्रम्हचारी रहते हैं, किसी राजद्वार आदि में कभी नहीं जाते। गाल का मनन चिन्तन आदि ही करते रहते हैं। जो पहिले नगर पर बैठे थे उन सारस्वतजी ने यह सब परिचय दिया। अपने आदित्यजी ने बताया कि इस गणतन्त्र के बाहर राजतन्त्र में वे रहते हैं। गणतन्त्र की सीमा से पाँच गज्युति दूर पर ब्रम्हलोक नाम का एक नगर है, उस नगर के बाहर आठों दिशाओं में आठ आश्रम हैं। हम लोग यही आश्रमों में रहते हैं। बाकी छ के नाम थे वक्त्रि, अरुण गर्वतोय, तुषित, अव्याबाध, अरिष्ट। सब के अलग-अलग आश्रम थे।

उनके आश्रमों में स्त्रियाँ नहीं होती, शिष्य नहीं होते, सभी वयस्क और विद्वान ब्रम्हचारी होते हैं। किसीसे कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रखते। किसी उत्सव में शामिल भी नहीं होते।

उनका परिचय पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मन में आश्चर्यपूर्ण यह जिज्ञासा भी हुई कि जब ये किसी श्रीमान या शासक से मिलने नहीं जाते यहाँ तक कि प्रजा के किसी उत्सव में भी सम्मिलित नहीं होते तो मेरे पाप जाने की कृपा क्यों की? यह जान मैंने उनसे पूछी भी।

बोले-यद्यपि हम लोग नगन के मायामोह में अलग हैं फिर भी बोल बन्द करके वहाँ बैठते। जगन को देखते हैं कि वा सुखे। इस समय समाज का वही दुर्दशा है, ज्ञान विज्ञान स नष्ट होना है। शास्त्र तो उस अव्यवस्थापूर्ण क्रियाकाण्ड की जाम कारी में समाप्त होचक है। समाज का एक वर्ग इस तरह पन्न लिख किया जा रहा है मानो वह मनुष्य ही नहीं है, कदाचित् पद से भी गई जाती उसका वडा है। यज्ञ के नाम पर हत्याकाण्ड इतक बढ़ाये हैं कि यातायात के लिये बख्श और कृषि के लिये बलीब भी नहीं मिलते। कृषक बर्ग तडप रहा है गृह वर्ग पिन रहा है पर कोई सुननवाला नहीं है। जिनके पास पैसब है उन्हें स्वर्ग : अप्सराओं को नियत कर लेने की चिन्ता है। उर्वशी और तिलोत्तमा पर सब की नृष्टि है। पर इससे समाज का बहुमा कगाल बनता जा रहा है इसकी तरफ किसी की नृष्टि नहीं है।

मै-तब आप अपने यहां के शासकों से यह बात क नहीं कहते ?

वे-कहने का नया अर्थ ? शासक तो दो बातें ही जान हैं-युद्ध और विलास। यात्री और मय बातें समझने का ठे उनसे ब्राह्मणों को ने दिया है

मै-तो ब्राह्मणों से ही कोनेने।

वे-ब्राह्मणों से कहने का भी कुछ अर्थ नहीं है। क्योंकि लोग के अघनिश्चय तज्ज प्रकार के इन क्रियाकाण्डों पर ही ब्राह्मणों का जीवन निर्भर है। और इस जाविज्ज को यवस्थित रखने के लिये जिन यडप्यन की जरूरत है वह जन्म से जाति मानने में तथा स्मरणों को नीचा दिखाने से ही मिल सकता है, समाज का दुर्दशा पर हा बिनके स्वार्थ टिके हैं वे दुर्दशा को क्या दूर कर पायेंगे ? और क्या करेंगे ?

मैं-तब आप मुझसे क्या आजा करने हैं ?

वे-हम लोगों ने आपके बारे में बहुत सुना है। आप बहुत ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, ससार की इस दुर्दशा से चिंतित हैं। इसलिये आप एक नये तीर्थ की स्थापना कर सकते हैं। ज़रूर तक नया तीर्थ न बने तीर्थ के आधार से विशाल सब न बने तब तक माध्याण जनता के मन पर अपने विचारों की आग न पड़ेगी, समाज का इस दुर्दशा से उद्धार नहीं होगा।

बीच में बोल जुटी देवीजी-पुराने तीर्थ कूट कम नहीं हैं, तब एक नया तीर्थ बनाने से क्या लाभ ?

व-घर में अगर बहुत से चुड़हे बैठे हों तब क्या इसीमे नये बालक की आवश्यकता नहीं रहती माई ?

देवी-बालक क्या वृद्ध न रहेगा ?

वे-रहेगा, पर वृद्ध बनने के पहिले जवाना भर काम कर जायगा, आगे के लिये नया बालक भी पैदा कर जायगा। जगत् की व्यवस्था तो इसी तरह चलती है माई। पुराने व्यक्ति मरते हैं, नये पैदा होकर उनकी जगह लेते हैं, पुराने तीर्थ मरते हैं उनकी जगह नया पड़ा होता है, धर्म की परम्परा मानव की परम्परा की तरह इसी तरह चलती है।

कुछ अण सब चुप रहे, फिर लौकान्तिक गेले इसमें सन्देह नहीं माई। कि कुमार के जान स आपके जावन में शून्यता आजायगी। पर आज की दुर्दशा के कारण कितन धर्मों में शून्यता आरही है इसका पता अगर आपको एक जर भी लग जाय तो दिन रात आपके आसु थमेंगे नहीं। पशुआ की दुर्दशा की बात जाने दीजिये, उसके लिये तो ग्राह्यता का सफ कहना है कि 'यज्ञार्थं पशव सृष्टा' यज्ञ के लिये ही पशु बनाये गये हैं

मार यज्ञ का कार्य कर रक्खा है उह जाधिन जन्मकर खानाना, पर मनुष्यों का जो यज्ञ होता है, उसके स्मरण यात्र से अती यरा जाती है। अभी दो सप्ताह पहिल की गत है कृपकों का एक दल हमारे पास आया था, मर के पास रत्नपिंड थे पर बससे वे बलीवर्द न खरीद सके। सामन्तों ने स्वर्ण पिंड ठेकर यज्ञ के लिये सब बलीवर्द खरीद लिये। बलीवर्द के बिना वे इसी तरह तड़पते थे जैसे कोई सम्मानहीन व्यक्ति नइपता है, बलीवर्द के मरने से वे इतने ही दुखी होते हैं जैसे कोई जवान घटेके मरनेसे, आज समाजके हजारों ग्रोभे इसी तरह का सूत रु छाया हुआ है। कृपक पालनपोके उच्छ्वासोसे वायुमण्डल तप्त होग या है, अब व बिना उनका सौभाग्य दुर्भाग्यसे भी बुरा रना हुआ है। बलीवर्दोंके अभावमें कृपकोंको, कृपकपालियोंको, कृपक गलकों को छेत में जाकर स्वयं बलीवर्द बनना पडता है। उधर लाखों आदमी आतिमद् के शिकार हैं। अभी एक सप्ताह पहिले की बात है—हमारे नगर के गहर कुछ चाडाल कुटुम्भ रोते चिछलते जा रहे थे। मान्दम हुआ कि अमुक मयादा के भीतर एक चाडाल क प्रवेश से पक्ष अट हा। भा था इसलिये उस चाडाल को हत्या कर दी गई थी। कैसा सुन्दर पुष्ट युवक था। उसके पीछे उसका बिधवा फनी बुद्धी भा और तीन वर्ष की छोटी सी बच्ची क्या वहाई मारमग कर रो रही थी, देखकर पत्थर क भी भास् निकल सकते थे, पर आजका मनुष्य पत्थर स भी अधिक कठोर है, उसे पिघलाने के लिये किसी महान तपस्वी का ठर चाहिये यह योग्यता हम वर्द्धमान कुमार में ही देखते हैं। माई! जगत् के उद्धार के लिये तुम्हें मा इस तपस्थी में सहायक क्षाना पडेगा, वर्द्धमान कुमार को छुट्टी देना होगी। तुम्हारा यह त्याग जगत् क महान से महान त्यागों में होगा। तुम धयालु हो माई लाखों व्यक्तियों की आँखों से निकली जलधारा को देखकर तुम अपने आँखों के आँसू गूळ जाओगी माई।

देवी सिर झुकाकर बैठी रहीं। उनकी आँखोंमें आसु भर आये और क्षणभर बाद अने मेरे पैरों पर सिर रख दिया और रोती रोती गोली क्षमा कीजिये देव, मैं बहुत स्वार्थिनी हूँ मैंने अपने सुख के लिये जगत क सुखका बलिदान किया है, अपने आसु बचाने के लिये लाखों प्राणियों के आसुओं की वितरणी बनने दी है, अपने आसुओं की ओट में जगत के आसु देखने से बन्ननी रही हूँ। पर अब मैं यह पाप न करूँगी। आपके मागे मैं गात्र न डान्दगी।

लौकान्तिक ग्रन्थ हे माई। 'ग्रन्थ है'।

इसके बाद लौकान्तिक चले गये, और जाते जाते कह गये-अब हम जगत का कहेंगे-शान्त हो रे जगत्, धीरज रख रे जगत्, तेरे द्वार के लिये नया सृष्टा आरहा है, नया तीर्थकर आरहा है।

उनके जाने पर मैंने देवी के सिर पर हाथ रक्खा। अपनी दृष्टि से ही कृतकृता प्रगट की। व अपने उरबते हुए आसुओं को रोक रही थीं।

१७-निष्क्रमण

४ सत्येशा ९४३२ इतिहास सवत्।

कल सङ्ख्या को ही मैंने माई साद्व से निष्क्रमण के निश्चय की बात कह दी। और आज तीसरे पहर गृहत्याग करने का कार्यक्रम सूचित कर दिया। इससे एक तहलका मच गया। दौड़ी दौड़ी भाभी जी आगई, दासियाँ भी आगई। सब ने मुझे घेर लिया। पर ठिन्कीसी रह गई। योड़ी दर पाद भाभी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा-माताजी के लिये तुम कई वर्ष रुके देवर, अपने भोग के लिये भी एक वर्ष रुके अब क्या अपनी भाभी के लिये ४ मास भा नहीं रुक सकते? नया भाभी का इतना भी अधिकार नहीं?

मेने मुसकराते हुए कहा-तुम्हें भैया स जुना मर्यादा का पाप नहीं कर सकता भाभी ।

मेरी बात सुनकर भाभियों तर मुसकरा गईं ।
भाभी ने कहा-दूसरा का मुह रूखा रूखा पूरा जानत हो गए ।

बीच में गोल उठ भैया । गले-बर्तमान तुम्हारा
सब रातों में अन्वधागण ह अन्वधा कितनी भाभी का
मुह रूखा कर सकत वाला वाद गए तो भावनक
देखा सुना नहीं ।

फिर एक हल्का सी मुन-कुहाहट की लहर सब
के बीचों-बीच आई ।

इसके बाद भैया ने कुछ गम्भीर हाकर कहा-
अब तुम्हें रोक सकने का कोई उल्ल हमार पाप नहीं रहा
वर्धमान । हम हागे हुए ह ईश्वरिये रह तुम जिन तरह एगोई
चाहागे उस तरह तुम्हें जितना करेना पड़ेगा ।

मैं-इस के लिये कुछ विशेष योजना तो करता नहीं हे
भैया । मैं कल तीसरे पहर अपने बस्त्राभूषण गरीबों को दान देकर
सिर्फ एक चादर लपेटकर वन की ओर अकेला चल दूँगा ।

भाभी ने अचरज से कहा-पेटल ही ?

मैं पेटल नहीं तो क्या ? परिव्राजक साधु क्या हाथी
घोड़े शिविकाओं पर घुमा करते हैं ? अब तो मुझे जीवन के अन्त
तक पेटल ही अग्रण करना है ।

मेरी बात सुनकर भाभी अगमर को स्तब्ध हो गईं । फिर
अचल से अपनी आँखें पोंछकर शीलों-जीवनभर तुम जैसे चाहे
घूमना देवर, पर मैं ऐसी अभागिनी भाभी नहीं बनना चाहती
जिसका देवर साधारण मिखारी सा बनकर घर से निकल जाय ।

अगर मेरा देवर साधारण युद्ध विजय के लिये भी जाता तो गाव भर की सीमान्तानियाँ उसकी आरतों उतारतीं, वह अश्वारूढ होता, उसके रास्ते में फूल बिछे होते। पर कल तो मेरा देवर विश्व विजय के लिये जा रहा है, लोगों के शरीर पर नहीं आत्माओं पर विजय पाने लिये के जा रहा है तब उसका समारोह उसके अनुरूप ही होगा।

मैया ने कहा-हा ! हा ! क्यों नहीं होगा ? इस विषय में वधमान कुछ नहीं कह सकते। मैं अभी से सब तैयारी कराता हूँ।

यह कहकर मैया जी उठकर चले गये। मैं भी उठकर चला आया। प्रसाद के आगे रातभर ठक ठक चलती रही, राजपथ स्वच्छ और सजा हुआ करने की धामधूम होती रही। अश्वारोहियों के इधर उधर जाने की आवाजें आती रहीं। मालूम होता था कि जितनी दूर तक के सामन्तों और प्रजाजनों को खबर दी जा सकती थी, खबर दौगई।

कुछ तो इस तरह रात्रि की निस्तब्धता भंग होने के कारण, कुछ निष्क्रमण के उल्लास के कारण, कुछ आगे के कार्यक्रम के विचार के कारण मुझे नींद नहीं आई। बीच बीच में मैं कक्ष के भीतर चक्रमण करने लगा, यहा तक कि निशीथ का समय आ गया। इतने में मैं चौका। देवी के कक्ष से थपथपाने की आवाज आई। समझ गया कि देवी को भी नींद नहीं आ रही है और इसीसे प्रियदर्शना भी नहीं सो रही है, उसे सुलाने के लिये वे थपथपा रही हैं।

यद्यपि पिछले एक वर्षसे मैं कुछ अलग सा ही रहता हूँ, एक तरह से मेरा सारा समय अपनी साधना में लगा रहा है फिर भी मिलने जुलने और बात करने का समय तो मिलता ही रहा है। पर आज उनके और मेरे जीवन के ऊपरी मिश्रणकी आत्मा

गति है। इसके बाद ऊपरी तालपत्र भी विचित्र होजायगा।

कल उन लौक्यात्मिक गनयोगियों का गान सुनकर देवीने मुझे निष्कामपक्षी अनुमति दना, फिर भा इस त्याग का मोक्ष उन्हें काफी भागी पड़ रहा है। उनके विवेक ने, विश्वाहितैमैतान अनुमति में है पर मन तो कराइ ही रहा है, पर हमका उपाय क्या है ? दुनिया के तामस यज्ञों को दूर करने के लिये यह महान सात्विक यज्ञ करवा ही पड़ा।

एक बार इच्छा तो हुई कि त्यों के कश्मर जाकर उन्हें सात्विका दे आऊ जिसमें उन्हें नौद आजाय, पर रुक गया। इस समय झुन्ड सान्त्वना देने का मर्थ होता खुद गतमर छलाना इसलिये नहीं गया।

म चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद वे बचप की यातना का अनुभव न करें, कि तु त्याग का महान गौरव का अनुभव करें

इन सप्त विश्वारों में काफी गन निकल गई। चक्रमण से कुछ थकावट भी मालूम हुई और मैं छोट गया। थोड़ा देर में निद्रा भी आगई। पर कुछ मुदूर्न ही सोपाया था कि मैं चौक गया। आख खुलते ही देखा कि देवी शैया के नीचे बैठी बैठी इकटफ मेरे मुँह की ओर देख रही हैं। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। फिर भी प्रेमस्वर में मैंने पूछा-इतनी रात तक क्या तुम सोई नहीं बनी ?

देवी के आँखें कापने लगे, मालूम हुआ दोनों आँठ उम बनी हुई कलाई का घड़ा नहीं सह पा रहे हैं। बड़ी कठिनार् से रुंधे गलेसे उनने कहा-सोने को तो सारा जीवन पड़ा है दूध।

में ठठकर बैठ गया। देवी का हाथ पकड़ कर मैंने अर्ध शय्या पर गिठला लिया और हल्की सी मुसकुराहट छाते हुए कहा-इस तरह इकटफ क्या देख रही थीं देवी ?

देवी-आपका रूप पौरही थी देवे ! सोचा जीवनभर तो प्यास से छटपटाना ही है, यह अन्तिम मात्रा है, जितना पी सकूँ पी लूँ ।

मैंने कहा-मोक्ष के सिवाय क्या कभी काम से प्यास बुझो है देवी ?

देवी चुप रहों ।

मैंने कहा-इस तरह घीरज खोने की आवश्यकता नहीं है देवि ! तुम्हें तो अपनी दानवीरता का अनुभव करना है । लाखों सुवर्ण मुद्राओं का दान करने वालों की दानवीरता तुम्हारी इस दानवीरता से आगे पासग सा नहीं है । वे सुवर्ण के टुकड़ों का दान करते हैं पर हृदय के टुकड़ों का या पूरे हृदय का दान वे नहीं कर पाते । तुमने तो आज अपने हृदय का, जीवन के उन सुखों का जिसके श्रिये लोग न जाने कितने पाप करत है, दान किया है, और यह सब किसी स्वर्ग की लालसा से नहीं, किन्तु विश्व के कल्याण के लिये किया है, इस महान गौरव को पाने वाली सीमन्तिनी मुझे कोई दिखाई नहीं देती । आये दिन युद्ध होते रहते हैं, हजारों योद्धा मारे जाते हैं, लाखों महिलाओं के आसुओं से समुद्र का खारापन बढ़ता जाता है वह खारापन रोकना है, आसु बहाकर वह बढाना नहीं है । दुर्दैव से लुट्टी हुई उन अमा गिनी महिलाओं में तुम्हें अपनी गिनती नहीं कराता है, कगाली और त्याग को एक नहीं बनाता है । कल देश में वह कौन खरी होगी जो विश्वकल्याण के लिये सर्वस्व का त्याग करने वाली यशोदा देवी के सामने सिर ऊँचा करके चल सकेगी ? पर अगर तुम दीनता का अनुभव कर स्वयं ही अपना सिर नीचा करलो तो दूसरों का सिर आगे हा ऊँचा रह जायगा । यह तो विलास के सामने त्याग की हार होगी । यह सब वर्धमान की पत्नी के योग्य नहीं है ।

देवी ने अपने आंसू पोंछ लिये। क्षणभर रुककर बोलों-
झमा कीजिये देव मेरा कोमल हृदय थोड़े से ही ताप से पिघल
कर आसू बनने लगता है। मैं तो समझती हूँ नारी में यह कोम-
लता जिसे दुर्बलता ही कहना चाहिये सहज है। पर मैं नारी
की इस सहज प्रकृति पर विजय पाने का पूरा प्रयत्न करूंगी।
आपकी पत्नी के धोम्य भले ही न बन सकूँ पर उसके भारव की
रक्षा तो करना ही है।

मैं-नारी के हृदय की कोमलता को मैं दुर्बलता नहीं कह
सकता देवि। वह कोमलता ही तो धर्म का, सम्पत्ताओं का मूल
है। नारी का यह पिघलता हुआ हृदय जब अपनी असह्यधाराओं
सर्वों दिशाओं को व्याप्त करलेता है तब वही तो 'सत्वेष्ट मैत्री'
बन जाता है, वही तो भगवनी आईसा की त्रिगुणा मूर्ति बन
जाता है। और अब उसे कोई पुरुष पाजाता है तब देवता कह-
लाने लगता है। इसलिये उसे दोष समझकर झुसपर विजय
पाने की कोशिश न करो। किन्तु उसे फैलाओ। इतना फैलाओ
कि ससार का प्रत्येक प्राणी तुम्हें प्रियदर्शना का मालूम होने
लगे और मेरा निष्क्रमण असंख्य प्रियदर्शनाओं का सत्ता में
लगा हुआ दिखार देने लगे।

देवी ने एक गहरी सास ली और कहा-एसा ही करूंगी
देव, मैं आपका अनुसरण तो नहीं कर पाती पर थोड़ा बहुत
अनुकरण करने का यत्न अवश्य करूंगी। अनुसरण अगर इस
अंश में न होसका तो अगले जन्म में अवश्य हागा।

इतने में कुम्कुट का स्वर सुनाई दिया। मैंने कहा-
अपक्रमण आगया है देवि।

देवी उठी, बोलों-तो जाती हूँ, प्रियदर्शना जाय कर रोने
न लगे। यह कहकर वे आसू पोंछती हुई चली गई।

प्रातः काल होते ही जब मैंने राजपथ पर नजर डाली तब मालूम हुआ कि आज सरेरे से ही काफी भीड़ है। आसपास के गावों की जनता सरेरे से ही इकट्ठी हो रही है। विचारी भोली जनता नहीं समझती कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। जनता सिर्फ इस कुतूहल से इकट्ठी हो रही है कि एक राजकुमार वैभव को लात मारकर जा रहा है। मुख्य तौर पर उसका उद्देश्य तो नहीं है, राजकुमारपन का है।

प्रासाद के भी भीतर बड़ी चहलपहल थी, हा। डह्लास मही था। सुगन्धित चूण से मेरा अट्टन किया गया। हेमन्त ऋतु हान से गर्म जल से स्नान कराया गया। भोजन में व्यञ्जनों की भरमार थी, सब कुछ था, पर हास्य की-विनोद तो सब जगह कमी थी।

भोजन के बाद मेरा बहुतसा समय गरीबों को दान देने में गया, तब तक राजपथ पर दोनों ओर सहस्रों नर्तारियों की भीड़ इकट्ठी होगई। भाई साहब ने शिविका को जिस तरह सजाया था वैसी सजावट मेरे विवाह के समय भी नहीं की गई थी। फिर भी ऐसा मालूम होता था कि बहुत कुछ सजकर भी शिविका हँस नहीं रही है।

दिन का तीसरा पहर बीता जा रहा था, इसलिये मुझे विदा लेने के लिये शीघ्रता करना पड़ी। पुरुष वर्ग तो हातखंड तक साथ चलने वाला था। दासी परिजनों से मामी से और देवी से विदा लेना थी। सब ने साशु नयनों से विदा किया, सब आसुओं से मेरे पैर घेती गईं, और अच्छल से पोंछती गईं। मामी ने आसु भरकर और मेरी मुझपर अपना हाथ रखकर कहा-देवर, हम लोग सन्तानियाँ हैं जन्म से ही अपने भाग्य में यह लिखा लाई है कि मौत के मुँह में जाते समय अपने पति पिता पुत्र भाई और देवर की भारती बतारा करें और बिना

आसू निकाल दिया किया करें, पर आज सरीखी चिन्ता देना भी अपने भाग्य ॥ लिखा जाई है इसकी हमें कल्पना तक नहीं थी, इसलिये इस अवसर पर अगर हम अपने हृत्पथों को पथर न बन पाये तो हमें क्षमा करना ।

मेरे ब्रह्मा-भाभी, मैं इसलिये विदा ले रहा हूँ कि मन्त्रिण्य में भी रहित पुत्री पत्नी और माभियो को अपने हृत्पथ को पथर बनाने के अवसर ही न आयें । आशीर्वाद दो कि मैं अपनी साधना में सफल हो सकूँ ।

इसके बाद वेदा दी देवी ने । मुनके मुख से कुछ कहा स गया । पहिले तो वाम में खड़ी प्रियदर्शना को अपने मेरे पैरों पर झुका दिया, फिर स्वयं झुककर मेरे पैरों पर सिर रख कर फगक पड़ी । उनके आसुओं में मेरे पैर मागने लगे । मैंने खुम्हें उठाते हुए कहा-धौंरज रक्खो देवी, मोलियो से भी अधिक सुन्दर और बहुमूल्य आसुओं को इस तरह खर्च न करो । दुःख से जलते हुए ससार की आग बुझाने के लिये इन आसुओं को सुरक्षित रखना है ।

देवी ने गद्गद् स्वर में कहा-चिन्ता न करो देव नारियों धीरज में भले ही कगल हों पर आसुओं में कगल नहीं होनी, आँखों का पानी ही तो मुनके जन्म की कहानी है ।

मैं-तो तुम भी आशीर्वाद दो देवी कि तुम्हारे आसुओं में मैं ससार भर की नारियों की कहानी पढ़ सकूँ ।

देवी वगल में खड़ी भाभी जी-के कन्धे पर सिर रखकर बन्का कन्वा गिराल लगी ।

सज्जनर मैं स्तब्ध रहा । फिर भाभी से बोली-अध चलता ॥ भाभी, साहस करोने का काम तुम्हें सौंप जाता हूँ । आशा है उसका बड़ा हिस्सा तुम देवी को प्रदान करोगी ।

मैं प्रासाद के बाहर निकला । मुझे देखते ही हजारों कठ चिल्लाये-वर्धमान कुमार की जय । मैं शिविका में बैठा । हजारों आदमी अगे और हजारों आदमी पाछे चल रहे थे । गवाक्षों से सीमान्तिनियाँ लाजा बरसा रही थी । बस्ती के बाहर जंग जुलूस पहुँचा तब भारी दृष्टे पथ से दूर खड़े हुए एक मानव समूह पर पड़ी । वे चाटाल कुटुम्ब थे । शिविकेशी की घटना के बाद मेरे विषय में उनका आदर काफी बढ़ गया था । चाहत थी कि जुलूस में आकर भारी शिविका पर लाजा गिरता जाय, पर यह उनके लिये आग में कूदने से भी भयानक था । इसलिए चाटालबधुओं ने अपने अञ्जल में रखे हुए लाजा मेरी ओर लक्ष्य करके अपने ही आग बरसा लिये थे । यह देखते ही मेरा दण्ड भर आया । जिन आसुओं को मैं देखी और भाभी के आगे रोक सका था वे अब व रुके, उन्हें पौछकर मैंने अपना उत्तरीय पवित्र किया ।

क्षणमर को इच्छा हुई कि शिविका में से उतर कर मैं चाटालबधुओं को साम्बना दे आऊँ पर पीछे यह सोचकर रुक गया कि इनस जनता में इतना शोक फैलेगा कि रास्ते से दूर खड़े होने के अपराध में भी जनता उन चाटालों को मेरे जाने के बाद पीस डालेगी, इसलिए रुक गया ।

ज्ञातखड पहुँचने पर मैं शिविका से उतरा । जनता एक समूह में खड़ी होगई । मैंने उनको संबोधन करने हुए कहा-अथ मैं आप लोगों से निदा लेता हूँ । इसलिए नहीं कि आप लोगों से कौटुम्बिकता तोड़ना चाहता हूँ किन्तु इसलिए कि मैं वह साधना कर सकूँ जिससे आप लोगों के समान मनुष्य मात्र से या प्राणिमात्र से एक सरीखी कौटुम्बिकता रख सकूँ । जिस तृष्णा और अहंकार ने आत्मा के भीतर भरे हुए अनन्त दुख के

यह कहकर मैं एक एक आभूषण सुतार कर फैक दिया। पीछे वस्त्रों की गरी आई। एक देवतृप्य स्तरीय झोकर बाकी सब वस्त्र भी अलग कर दिये।

यह सब देखकर माई नन्दिवर्धन की आँखों में आसू भाग्ये भाग मैकड़ों उत्तरीय भपनी भपनी आँखें पोंछते हुए दिखाई देने लगे। मैंने कहा आप लोग इसका शोक न करें। भगविग्रहा दुर्भाग्य नहीं, सांभाग्य है। किसी पशु पर लगा हुआ शोक उतर जाय तो यह भुम पशु का दुर्भाग्य होगा या सौभाग्य? इसलिये प्रसन्नता से अब आप लोग घर चलाएँ, मैं भयनों साधना के लिये निहार करने जाता हूँ।

यह कहकर मैं चल दिया और फिर मुह फेर कर उनकी तरफ देखा भी नहीं। काफी रास्ता चलने के बाद जब रास्ते के मुड़ने से मुझे मुड़ना पड़ा तो मेरी नजर विदाई की जगह पर पड़ी। सब जनता ज्यों की त्यों खड़ी थी। सम्भवतः यह तब तक मुझे देखते रहना चाहती थी जब तक मैं देखता रहूँ। इसमें सन्देह नहीं। स्नेह का आकर्षण सब आकर्षणों से ताव होता है। पर मैं भाप उधर भिचय पामका, उसका वचन तोड़ सका। हाँ! यह वचन तोड़ने के लिये नहीं तोड़ा है पर बिन्दु के साथ नाना ओदन के लिये तोड़ा है।

१ - अब भी राजकुमार

५ मत्स्यगो सत्याकाल १७३२ दशहारा सचन्

गिरा नैवाली जनता ओघाल ॥ चुका थी और मैं आग घन्टा हुआ चला चला था। इनमें मैं पीछे में किता की पुकार सुनाई दी 'वर्द्धमान कुमार' ए 'वर्द्धमान कुमार' मैं नहीं चाहता था कि ममताका कोई जान मर मेरे ऊपर फिर आक्रमण कर इसलिये पुकार की पगह न कर मैं आगे बढ़ता ही

गया। पर फिर खुनाई दिया—वर्तमान कुमार, तनिक ठहरो तो मैं वृत्त ग्राहण हे दोड़ता दोड़ता एक गया हू।

मैं रुका गैर लौटकर देखा कि सोम काका हाफने हुए चले आ रहे हैं। पिताजी को ये समवयस्कता और परिचय के नात मित्र कहा करते थे इसलिये मैं इन्हे चाचा कहता रहा हू। इधर एक जग ने ये दिखाई नहीं दिये एक कारण तो यह कि पिताजी चले गये न तुम। यह कि मैं अपनी साधना में लीन था। आज इह देखकर आश्चर्य आइ। सोचा मेचारे विदाह के समय न आपाये न सो अब आगये ह।

काका का यह वात्सर्य देखकर कुछ अचरज हुआ।

काका पास में आकर खड़े होगये। ठंड के दिन थे पर दोड़ने की गर्मी से स्वेदगिद्ध उनके ललाट पर मोतियों की झालर से लटकने लगे थे। क्षणभर रुककर अपने कंधे पर पड़े हुए फटे चिथड़े से उनसे वह मोतिया की झालर मिटावी और गहरी सास लेते हुए बोले—मुझे यह ज्ञान नहीं था कुमार, कि तुम आज निष्क्रमण करने वाले हो। मैं अमाग्री वरित्री गाव गाव शिक्षा मांगा करता हू तब भी चरितार्थ नहीं चलता। अभी अभी जब मैं गाव से शिक्षा मागकर आया तब तुम्हारी ब्राह्मणी काकी ने मुझे खूब फटकारा कहा—तुम अमाग्री हो, और तुम्हारे ही कारण मैं भी अमागिनी। कुमार चले गये, और अटूट सम्पत्ति दान कर गये पर तुम उस अवसर पर पहुँचे ही नहीं, और न कुमार को विदाई दी। जग का दारिद्र्य मिट गया और तुम कगाल के कगाल ही रहे। क्या कहू कुमार, तुम्हारे निष्क्रमण की बात सुनते ही मैं इतना बेचैन होगया कि हारा थका होने पर भी न तो मैंने विश्राम किया न भोजन किया और दौड़ा हुआ चला आया।

मैं-पर अब इस तरह दौड़े खाने की क्या आवश्यकता थी काका ?

काका कुछ गम्भीर होकर और गहरी सांस लेकर सर झटकते हुए बोले - कुमार तुम्हें क्या बताऊँ ? अगर न जाता तो ब्राह्मणी खाने भी न देती ।

मेरे हृदय को एक घण्टा सा लगा । सचमुच निर्धनता सिना यथा पाप है कि उसमें प्रेम सहानुमति सज्जनता विष्टता प्रादि गुण नहीं पनप सकते । सम्पत्ति के एक जगह इकट्ठे होजाने से जो जगह में निर्धनता फैलती है उससे मनुष्यों को ही भूखों नहीं मरना पड़ता, किन्तु मनुष्यता को भी भूखों मरना पड़ता है ।

मेरे मन में ये विचार कुछ तूफान का मचाये हुये थे कि सोम काका ने कहा-कुमार अब ऐसा सुपाय करो कि लौटने पर ब्राह्मणी की फटकार न सहना पड़े ।

मैं-तुम देख ता रहे हो काका कि मैं एक निष्पारित्र धर्मण हूँ ।

सोम-पर मेरे लिये तो तुम अब भी राजकुमार हो कुमार ।

मैं-तुम्हारी इस वत्सलता का लिये साधुवाद, पर इस वत्सलता की राजकुमारता से वह धन तो नहीं टपक सकता जो कार्फी का मुँह बन्द कर सके ।

ब्राह्मण का चेहरा उतर गया । सारे शरीर का पर्सीना नो सूख गया था पर अब ऐसा मालूम होने लगा कि आँखों को पर्सीना आजायगा ।

कुछ क्षण रुककर ब्राह्मण ने दीर्घ उच्छ्वास के साथ पूछ-ता क्या मैं खाली हाथ जाऊँ ?

भोद, ब्राह्मण के चेहर पर कितनी दोषिता थी, कितनी

वेदना थी । मुझसे वह सब न देखा गया । मेने अपना उत्तरीय निकालकर उसके दो टुकड़े किये और एक टुकड़ा ब्राह्मण को देकर कहा—इस समय और कुछ तो मेरे पास है नहीं, यह आधा कपड़ा ले जाओ । बहुतमूल्य है यह । इसका विक्रय से अनेक दीनारें मिल जायेंगी ।

ब्राह्मण को आखे चमक उठीं, मुँह मण्डल पर हँसी लड़लड़ाने लगी । बाला—मेने तो कहा था कि तुम हमारे लिए अभी भी राजकुमार हो कुमार । तुमने मुझे सकट से बचा लिया कुमार, ब्राह्मणों तुम्हें शुरि शुरि आशीर्वाद देगी ।

मैं—अकेलो ब्राह्मणी के आशीर्वाद से काम न चलेगा काका, तुम भी आशीर्वाद देते जाता, नहीं तो तुम्हारा आशीर्वाद यदि झुगार रह गया तो फिर क्या देकर मैं झुसकी भरपाई करूँगा ।

ब्राह्मण ने अट्टहास्य किया । और यह कहते कहते चला गया कि तुम तो मेरे लिए अब भी राजकुमार हो कुमार ।

१९—पारिपार्श्वक एक बाधा

६ सत्येशा १४३२ ई स

कल सूर्यास्त होते तक जितना दूर चला जा सकता था उतना चला । कुम्हार गाव के पास आ पहुँचा । वस्ती में जाने की इच्छा नहीं थी । आज तक वस्ती में रहते रहते ऊँच गया था, इसलिये वस्ती के बाहर भटवी के किनारे ही रात बिताना तय किया । रात भर हृदय में विचारों का तूफान सा आता रहा । यह बात बार बार ध्यान में आई कि एक राजकुमार की हसियत से नहीं, किन्तु साधारण जन की हसियत से जगत के सामने अपने को उपस्थित करूँ ? क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन साधारण जन को अनुकरणीय नहीं बन सकता । लोग अपनी

साधारणता को शिथिलता का गहना बना लते हैं। जय में राजकुमारपन के बन्धनों से मुक्त हो गया था और साधारण जन की आँखों से जगत को देखना और साधारण जन की कठिनाइयों का अनुभव कर जगत की ओर जीवन की चिकित्सा करना।

रात इसी तरह के पिचार्गों में निकल गया। प्रातःकाल में जब कि मेरे कार्यात्सर्ग से छड़ा हुआ था तब उल आकर मेरे पास बैठ गये। पैरों का स्थानी किसान शाम में यहाँ चरने छोड़ गया था और घसीटो में चला गया था। उल चरत चरते भट्टी की तरफ निकल गये थे और पेट भरने के बाद उषा काल में फिर आकर बैठ गये थे। किसान रात भर बैला को हँदता रहा और रात भर की परशालों से भरा गया।

सारे जय पैल उसने मेरे पास बैठे देखे तब उसे भ्रम हुआ कि बैल रात भर मेरे निषा रखे थे और सारे ले भागनेवाला था। इसलिये आक्रोश करते हुए बोला कि यह सब तुम्हारी वदमासी है। बनते हो साधु, और करते हो बग भागी। इस प्रकार गुनगुनाते हुए वह मुझे रस्ती लेकर मारने को दौड़ा। इतने में बगल से आवाज आई—मेरे सूख, यह क्या करता है ?

किसान का हाथ तो रुक गया पर मुँह चला। बोला—यह माधु मेरे बैल लेकर भागना चाहता था।

भाग्यशुक ने कहा—मेरे सूख, जानता है ये कान है ? ये कुडेलपुर के राजकुमार वर्षमात्र है जिन्होंने कल ही शिलादान किया है जिसमें तेरे कई कुमार गांध खरीदे जा सकते हैं। ये सत्य या व्यापार कर तपस्याके लिये निकले हैं। क्या ये तेरे बैल लेंगे ?

मेरा नाम सुनते ही और मेरी राजकुमारता का पता

होकर वे बोलीं-वे तो मुझे छोड़गये पर मैं तो उन्हें नहीं छोड़ सकती। मुझे उनकी बड़ी चिन्ता है। मैं उन्हें जानती हूँ। उनकी साधना के ध्येय का तो मुझे पता नहीं, पर वे कुछ ऐसे हठी हैं कि सामने मौत जानायागी ता भी किनारा काटने की कोशिश न करेंगे। इसलिये मे चाहता हूँ कि उन्हें गिना जताये दूर दूर रह कर तुम मुझे आसपास रहो। और जब कोई सकट आये तब सारी शक्ति लगाकर निवारण करो। और किसी तरह जब उनकी अनुमात मिलजाय तब मुझे पारिपार्श्वक बनने की चेष्टा करा। तुम्हें जो आज्ञाक्रम मिलती है उससे चौगुनी धृति मिलेगी। इतना ही नहीं मेरे पास की जो सम्पत्ति तुम चाहोगे वह भी तुम्हें मिलेगी।

मन हाथ जाड़कर कहा-आप की दया से मुझे किसी यातका कभी नहा हूँ गहरानी, चागुनी भले लेकर तो मैं क्या करूँगा गिना भूत के भा अमर कुमार मेरी सच्चा लेना स्वीकार करेंगे तो मे अपने को सौमन्यशाली समझूँगा। यह कहकर मैं आया। रास्ते में सोम काका मिलगये, मुनसे पता लगा कि आप इस तरफ आये हैं। मैं जब आया तब पहर भर रात गीत चुड़ी थी, रात हो अंधेरी थी पर तारों के प्रकाश में मैं आपको पहचान सका। फिर उम नीम के झाड़ के नीचे रातभर रहा। बीच बीच में साता भी गड़ा और आपकी जाहट भी लेता रहा। अभी उम गनार का दुष्टता देखकर मुझे खुलकर पान आना पड़ा।

इन्द्रगोप की गति सुनकर मैं चकित होगया। देवी का निग्रहा मे हृदय ब्रह्मा से भरगया पर यह भी सोचा कि देवी के इन प्रयत्नों से मेरी साधना में किनसी बाधा पड़ सकती है इसका मेरी को पता नहा है अन्यथा वे पसा प्रयत्न कभी न करना। मैं कुछ ऐसे ही विचार कर रहा था कि इन्द्रगोप ने कहा- तुमारे अमा न जाने आपका किनन वर्ष कसी तपस्या करना है

आर उसमें न जाने कितने नीच आंग मूख लोगों से आप पर सकट आयेंगे ऐसी अवस्था में मुझे पारिपार्श्वक बनाने का दया कीजिये, इससे आपको भी सुविधा होगी, बहुरानों को भी कुछ सन्तोष होगा आर मेरा जीवन भी सफल होगा ।

मैंने कहा- इन्द्रगोप, क्या तुम यह सममत हो कि इस तरह पहरेदारों के भरोसे कोई मनुष्य निर्भय, कष्टसहिष्णु और जिन या अहत् बन सकता है ? ऐसा होता तो घर में ही क्या बुरा था ?

इन्द्रगोप चुप हो गया । फिर साचते साचते बोला— कुमार, एक गमार आप को इस तरह रस्ता मारने दावे इसमें आपकी साधना को क्या बल मिलेगा यह तो मैं अज्ञानी क्या समझूँ ? पर यह समझना है कि जो आप पर हाथ उठाया उसको नरक के सिवाय और कहीं जगह न मिलगी । ऐसे लोग को अगर आपका परिचय दे दिया जाय तो उनका अधःपतन रोका जासकता है ।

मैं— नहीं रोका जासकता । राजकुमारपन के परिचय देने से साधु का विनय न होगा, राजकुमार का विनय या जातक हागा । ऐसी आतंकितता पशुता का चिह्न है देवत्व का नहा ।

इन्द्रगोप फिर चुप रहा और कुछ सोचकर बोला—पर कुमार, जब इन गमारों को यह मालूम होगा कि साधु के घेप में चोर नहीं राजकुमार तक रहते हैं तब इस तरह साधु का अपमान करने का उनका दुःसाहस नष्ट होजायगा ।

मैंने कहा—नहीं । एक भ्रम पैदा होजायगा । जनना यह समझने लगेगी कि राजकुमार साधुओं के पास तो पारिपार्श्वक रहा करते हैं जिनके पास पारिपार्श्वक नहीं हैं वे चोर हैं । इस कारण बहुत से सच्चे साधुओं का अपमान होने लगेगा । जो हिंसा

आर चा परिग्रह पाप का प्रतीक है वह पुण्या का प्रतीक बन
 गेगा। यात यह है। क्रमाधुना का अपमान इतना नहीं कर सकता,
 वह सम्मति है सा तुल्यता को पवित्र करने से। आज साधुस्थानों में
 चार उच्चकर्मप्रजागोष्ठा लागू भूमिगत इमलिय अतिरिक्त लोग
 इनका अपमान कर यह स्वामाधिक है। मुझे ऐसे लोगों का साधुसंग
 जानना है जिनके पान कुवेर की सम्मान और इन्द्र की अपसरण
 तक तुल्यता समझी जाय। उस प्रार्थना ने मुझे चार समझा इसमें
 उसका कुछ अपराध नहीं है। साधुसंग का वनमान रूप का
 अपराध है। उस रूप का वर्णना है, उस जाति के लिये भा
 मेरा साधना है। इमलिय तुम जाओ इन्द्रगोप, निश्चिन्त हाकर
 जाओ। और वेनी में कहदो कि मे भव मेरी तरफ से निश्चिन्त
 होजाय निर्मोह होजाय। पारिशर्भक भेजकर साधना में जाय
 न डालें।

इन्द्रगोप ने मुझे प्रणाम किया और आसू पाँवों का हुआ
 चला गया।

२० समसमाव

न सत्येश १४३२ इ स

आज कोल्हापूर ग्राम में धेला (दो उपवास) का पारणा
 होगया। बहुत ब्राह्मण ने बहुत काम से भोजन कराया।
 मिष्टान्न की योजना भी उसने की थी। ब्राह्मण के घर इमलिय
 गया था कि उसके यहां नीरस भोजन मिलेगा पर मिला मिष्टान्न
 ही। मिष्टान्न देखकर कुछ सन्तोष हुआ। यह एक तरह की
 निर्विद्यता ही है। नीरस और संरस में मुझे समझाबी शक्ति है।
 पर यह समभाव अभी स्वामाधिक नहीं है। समभाव के लिये
 कुछ मनोबल लगाना पड़ता है वह मनोबल न लगाया जाय तो

समभाव ढीला होजायगा। यही तो कारण है कि मिष्टान्न देव
पर कुछ सन्तोष हुआ और ब्राह्मण के गारे में कुछ सद्भावना
पैदा हुई। यह बात बुरी है। इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि
अगर कोई नारस भोजन कराये तो बाहर से समभाव का प्रद-
र्शन करता हुआ भी भीतर से असन्तुष्ट होजाऊगा, इसप्रकार
निर्गन्ता और निष्परिग्रहता का अपमान करूंगा। अब आशा है
भगिण्य मैं मैं अभी अरह रससमभावी बनजाऊंगा।

मनुष्यमात्र के लिये रससमभावी होना आवश्यक है।
सन्तार में जितने पाप होने हैं उनमें से आधे पापों की जड़ यह
रस ही है, आधे में बाकी सारे पाप समझना चाहिये। जब के
जीवन की दृष्टि से इनका कोई उपयोग नहीं है मीठा बाने से
भांगु रस नहीं खाती, केवल शब्दिय-दासता हो बढ़ती है इससे
अकाल मरण की योग्यता भी बढ़ती है। मैं रस-श्लोछयता का एक
कण भी मनके भीतर नहीं रहने देना चाहता।

दाता की भावनाओं का आदर करना एक बात है और
रस की प्रिय अभिप्यता का आदर अनादर करना दूसरी बात है।
मैं दाता की भावना का तो ध्यान रखूंगा पर रस की प्रिय अभि-
प्यता का नहीं।

२१-केशलौच

१५ सत्येश १४३२ ई स

मेरे घुँघराले गालों में निष्क्रमण के दिन डाल गये सुगन्धी
द्रव्यों का असर कई दिन तक चला हुआ था। इससे बड़ा अनर्थ
हुआ। प्रमदापे उन घुँघराले चिकरों को देखकर विनोद करने
लगी, कामयाबाना करने लगी। निराश होने पर मुझे नपुंसक
कहने लगी, यौवन को व्यर्थ नष्ट न करने की प्रार्थना करने लगा,
युवक लो! सुगन्धित द्रव्य बनाने का विधि पूछने लगे। इन सब
बातों से मुझे बड़ा खेद हुआ।

कितनी लज्जा की बात है कि इस दश का चरित्र इतना बिर गया है कि ब्रह्मचर्य की आवश्यकता लोग समझते ही नहीं। दाम्पत्य बहुत शिथिल होगया है। अगर यही दशा रहो तो मनुष्य का और पशु का अन्तर मिटनायगा, घर घुड़साल से भी भी दूरे बन जायेंगे। साधु भी काम के जाल में फँसकर मोघ ऊँची चिढ़ बन जायेंगे।

इसलिये मेने निश्चय किया है कि जब मैं अपना सत्र बनाऊँगा तब ब्रह्मचर्य पर बहुत बल दूँगा, इसे एक मुख्य बात बनाऊँगा, साधुसंस्था में ब्रह्मचर्य अनिवार्य कर दूँगा। श्रेष्ठाचार्य को देखते हुए मुझे यह आवश्यक बात होता है। लैंगिक असंयम भी इस युग का मुख्य समस्या बनी हुई है। उस पर विजय पाने के लिये मुझे उसके बाहरी साधनों से बचना बचना पड़ेगा। तपस्याएँ करना करना पड़ेंगी, वह तपस्व लोगना पड़ेंगे। यही कारण है कि मुझे अपना केशलौच कर लेना पड़ा।

जब मैं भिक्षा लेने के लिये ग्राम की ओर जा रहा था तब ग्राम के पास मुझे चार पाँच युवतियाँ इकट्ठा हुईं माती मिट्टी और मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गईं। एक ईंसती हुई बोली-मदनराज ! यह धर्म का क्या कर्म बनाया है ?

दूसरी बोली-ऊपर से वेष बनाने से क्या होता है ये घुघराह वाला कामदेवता को स्पष्ट ही प्रगट करत है।

तासरी बोली-अरी इसमें तो न जाने कितनी रातिदेवियाँ फँसकर रह जायगी।

चौथी बोली-हम तो सब की सब फँस ही गई हैं ?

उन लोगों की बातें सुनकर मुझे इस बात का बड़ा खेद हो रहा था कि मेरे केशों से मेरे सौंदर्य को इतना बढा रक्खा है कि इन विवेकहीन युवतियों का असंयम सुदीप्त हो रहा है। इसलिये

मैं रागते के किनारे बैठगया। युवतियों भी मेरे चारों तरफ खड़ी होगई और आपस में कुछ हास्य करने लगी। इतने में मैंने हटका देकर वालों का एक गुच्छा सिर से निकाला और फेंक दिया।

मेरी यह चेष्टा देखकर वे धक्काई मार भाग गईं। मैंने निश्चय कर लिया कि अब सिर में एक भी बाल न रहने दूंगा। धीरे धीरे मैंने सारे सिर का लोच कर लिया। जब मैं लौच कर चुका तब व युवतियाँ एक जनसमूह के साथ फिर आईं। सब हाथ जोड़कर भ्रमा मागने लगीं पर मैं एक भी शब्द मुह से नहीं कहा और वहाँ से उठकर चला आया।

मेरे आने के बाद उन लोगों ने मेरे बाल चीनलिये और एक निधित्री तरह सजने याद लिये।

मुझे इससे क्या तात्पर्य? वे चाहे उन्हें जलाये चाहे पूजा करें, चाहे उनसे काम-याचना करें। अब मैं विश्वास करता हूँ कि व अब मुझे छेड़ने का लालच न करेगी।

मुझे सम्प्रकृत ऐसे बहुत से नियम बनाना पड़ेंगे जो साधुता की दृष्टिसे अनिवार्य मले ही न कहे जाय पर आज की सपयोगिता की दृष्टि से जिन्हें पर्याप्त स्थान देना होगा।

केशलौच के बाद फिर मैं भिक्षा लेने नहीं गया। रुचि भी नहीं रही थी और लोकाचार की दृष्टिसे भी केशलौच के बाद भिक्षा लेना ठीक नहीं मालूम हुआ।

२२— अदर्शन विजय

११ बुध १४३२ इतिहास संवत्

घर छोड़े करीब चार माह होगये, इन चार मासों में इतने कठोर अनुभव हुए जितने पहिले जीवनभर नहीं हुए थे

लोगों में शिष्य छेड़पता, बुद्धिगता असहिष्णुता आदि दोष बहुत फैल हुए हैं। इन कारणों से लोगों ने मुझे काफी परेशान किया है। राजकुमार या या राजा बनकर मैं जीवनभर इस परेशानी का अनुभव न कर पाऊँ, तब समाज का चिकित्सा भी क्या करता? आज मेरी पूजा प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं है, आज साधारण जन ही तो हैं मेरे साथ व्यवहार करते हैं या मुझ में जो बाहरी असाधारणता रहती है उसे हसने की, अपमान करने की या श्लोचना का ही बात समझते हैं।

कई बार इस बात का विचार आया कि मैं राजकुमार की भस्म में क्या मैं और आज क्या हूँ? पर ऐसे विचारों का समय से अधिक मल ठहरने नहीं दिया। समय के लिये होने वाला इस अदर्शन या कुदर्शन को मैंने सत्यदर्शन से जीता है।

साधकके लिये यह बड़ी भारी मानसिक बाधा है कि छाटे से छेदे जाती सुपना अपमान कर जाते हैं और दम्मा बीच असत्यभी सम्मानित होन रहते हैं। पर सच्चा साधक इन अपमान के घोटों का गना मुझ विगाड़े पीजता है, जपत की इस ग़ैरशाही को हसकर निकाल देता है। मूढ़ और सामान्य लोग अगर कस्य सम्मान नहीं करते या अपमान करते हैं तो इसमें अपने मन को छोड़ा करने की जरूरत नहीं है।

आज सारे की ही बात है, मेरे सामने गाय बैलों का जुड़ा गला आ रहा था। सब मल्लानी बाळ से मेरे पास से ही नहीं गुज़रते हुए निकल गये किसी ने मुझे रास्ता देने की जरूरत नहीं दी। पर ज्योंही एक साहज आया सबने भेदान साफ कर दिया तब दूर से इनके लिये राजावर कि भेदा सम्मान एक ही उभर आया नहीं है? जलता राजाओं का राजकुमारों का सम्मान करती है और मुझ चार गाय स पर इन पर न। इसका मुझे चिन्ता नहीं है। जलता मूढ़ है,

दयनीय हूँ उसपर अनुकम्पा ही करना चाहिये।

अदृशनीय अदर्शन या कुदर्शन से ही चित्त चलायमान होता है पर सम्यग्दर्शन से वह स्थिर हो जाता है। चार महीने में मुझे इन बातों का काफी अनुभव हुआ। अदर्शन परिपक्व विषय पर मुझे काफी विचार सामग्री मिली।

२३-तापसाधम में

१० बुध १४३७ ई स

आन दुःखजनक तापसों के आश्रम के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठा था कि तापसों के कुलपति अपनी शिष्य मण्डली के साथ वना से निकल। मुझे भी एक तापस समझकर मेरे पास भी आये। कुलपति वज्र थे इसलिये मैंने ठठकर और हाथ जोड़ कर उनका सम्मान किया। उन परित्यक्त पूजा। परित्यक्त मित्रों पर इकट्ठम हर्षित होकर बोले-तुम तो मेरे भतीजे हो। राजा मित्रार्थ मेरे मित्र थे। वे कई बार इस आश्रम में आये हैं और आश्रम को भेंट भी देते रहे हैं। तुम इस आश्रम को अपना घर हो समझो और यहीं रहो।

मैंने कहा-अभी तो मेरी इच्छा पर्यटन करने की ही है।

बोले-कोई बात नहीं, इच्छानुसार पर्यटन करो! पर चतुर्मास में तो एक जगह रहना होगा। इस वर्ष का वर्षावास यहीं आकर गिताना।

मैंने कहा-यह ठीक है।

१४ बुध १४३७ ई स

श्रीधम ऋतु भर हुए सुख विहार करके मे तापसाश्रम में आगया। कुलपति ने घास की एक झोपड़ी रहने को दे दी। पर आज उस झोपड़ी को गायों ने चरलिया।

शरभ में थोड़ी चर्पा हुई थी पर इधर चर्पा न होने से गर्मी बहुत बहुत पड़ने लगी है और जमीन में घास भी नहीं दिखाई देती है इसलिए गाया ने घोपड़ियों का सुखा घास चरना ही शुरू कर दिया। दूसरे तापसों ने तो गायों को हफालनिया इप लिये उनकी घोपड़िया उचमई पर मेरी घोपड़ी चरली। मैं अपने चिन्ता में इतना मग्न था कि मुझ पर हा न लगा कि घोपड़ी गाया ने चरली है। उसका छपर चर्पाऊतु के लिये उपयुक्त नहीं रह गया है।

मैंने सोचा तो यही था कि इस दृष्टे छपर के नीचे ही चर्पाकाल निकाल दूंगा। मैं ठण्ड गरमी के समान चर्पा के कष्ट सहने में भी अपने को निष्ठावान बना लेना चाहता हूँ। पर दात कृन्त वृन्तरी ही होगई। बाहर कुलपति की शिष्य मण्डली मेरे विषय में जो खर्चा कर रही थी वह सुनकर मैं चौंका। वे लोग जानबूझकर इतने जोर से गोल रद्द गे कि मैं सुन लूँ।

एक बोला—अस ! अब बाधमम एक ही मुनिराज आये है जिनने सब आश्रमवासियों को अपना दास समझ रक्खा है।

दूसरा हँसते हुए बोला—भाई व मुनिराज दीर्घ तपस्वी हैं, इतने कि उनके तपस्तन से गायें भी नहीं डरती और उनकी घोपड़ी चर जाती है।

तासरा बोला—चर न जायें घोपड़ी दीर्घ तपस्वी जी को क्या पर्वाह, हम लोग दास जो विद्यमान हैं, बार बार बनादिया करेंगे आखिर वे कुलपति जी क लाइले ज, कहलाये।

चौथ को यह व्यंग्यश्रितो अपर्षित मालम हुआ उसने तर्जनी माया में कहा—होगा कुलपति का लादला इससे क्या हमारे स्तिर पर सवार होगा। हम कुलपति जी से स्पष्ट कह देते हैं कि ऐसे मोट्ट मुनिको यहा रखने स क्या लाभ ? यह मुनि है तो क्या हम लोग मुनि नहीं हैं ?

महाशय जी झौल तो ऐसा करते हैं मानो आप तीर्थंकर बनने वाले हों।

अरे क्यों तो समझलती नहीं तीर्थ क्या समझलेगा और क्या बनेगा ?

वह तीर्थंकर जने चाहे भगवान, अपनी दम् पर वने। हमारे ऊपर सवार होकर नहीं।

इसप्रकार पर्याप्त आलोचना होने के बाद वे लोग कुलपति के पास गये। थोड़ी देर में कुलपति आगये। बोले-

वत्स, यह क्या बात है ? तुमसे मोपड़ी की भी रक्षा न हुई ? तुम्हारे पिता तो चारों आश्रमों की रक्षा करते थे। बुद्धों को बड़ देना और अनधिकार चेष्टा रोकना तो तुम्हारा मत होना चाहिये। तुम्हारे पिता की मित्रता के जाने मैं विशेष कुछ नहीं कहता पर आगे से ऐसा प्रमाद न होना चाहिये।

कुलपति ने जो ज़ह्रा ठीक ही कहा। आश्रमों की व्यवस्था की दृष्टि से उन्हें ऐसा ही कहना चाहिये था। फिर भी मैं यह सोचता हूँ कि यहाँ रहने से न मैं इन्हें कुछ वे सङ्कटा, न मैं इनसे कुछ लेसङ्कटा। मेरे जीवन का ध्येय, मेरी मयत्ता ये समझ नहीं सकते। मेरे तीर्थंकरत्व का ये मजगद उठाते हैं। ये नहीं जानते कि इसीके लिये तो मैं अहर्निश तैयारी करता रहता हूँ, तपस्या करता रहता हूँ, अनुभव बटोरता रहना हूँ, चिंतन और विचार में लीन रहता हूँ। गायों की रखवारी करने की मुझे फुरसत कहा है ?

पहिले मैं सोचता था कि कुलपति पूर्वपरिचित होने से सहायक होगा पर अब यह सोचता हूँ कि पूर्वपरिचित जनों का विकास मैं सब से बड़ी बाधा हूँ। यह ठीक ही है। अपने साथी या परिचित को आगे बढ़ते देखकर पीछे रहजाने का अपमान सहने को कौन तैयार होगा ? उनकी तो चेष्टा ही यही होगी कि

परिचित की महत्ता किसी तरह घट न जाय। अगर घट भी जाय तो उस महत्ता को ये किसी तरह स्वीकार न करेंगे बल्कि झूठे सन्ने वहाँ से उसकी घटाने की चेष्टा करेंगे निन्दा करेंगे। सारी शक्ति लगाकर भी अगर वे महत्ता न घटा सकेंगे तो अन्त में उस महत्ता का श्रेय लूटने की कोशिश करेंगे, उसके निर्माण में अपने सहयोग के गीत गाते फिरेंगे, इस तरह तार्थ्य रखवा और जन जागृति के काम में हर तरह अड़गे डालेंगे। परिचितों के कार्य होते हैं विकास में बाधा डालना, निन्दा करना, हितैषी बनकर साहस भ्रष्ट करना और सफलता में सारा या अधिक स अधिक श्रेय लूट लेना।

मुक्त कुलपोते से कुछ सीखना नहीं है, तीर्थकर बनने वाला याज्ञिक ध्यातेस्मृति के बलपर ज्ञान प्राप्त नहीं करता, वह इस प्रकृति को इस सत्ता को ही बड़ा वेद मानता है। मैं उसी का अध्ययन कर रहा हूँ। चार मास एकान्त में निराकुलता से रहकर मैं यही कार्य यहाँ करना चाहता था पर अब यहाँ न रहूँगा।

इस घटना ने मुझ बहुतसी गलतियाँ सिखाई हैं।

पहिली बात यह है कि पूर्व परिचितों के सम्पर्क में न रहना। उनसे साधना में बाधा ही नहीं पड़ती किन्तु परिचितों का अथ पतन भी होता है।

दूसरी बात यह कि जहाँ जहाँ हो वहाँ न रहना। मले ही वह कृश चाहे शब्दों से प्रगल्भ हो चाहे उपेक्षा पूर्ण चेष्टाओं से। इससे उन लोगों को दुःख होता ही है साथ ही सत्य का, धर्म का अपमान भी होता है, और उन्हें पापी बनना पड़ता है।

तीसरी बात यह कि अपात्र का विनय न करना। अपात्र

का विनय करने से उसमें अहंकार जागता है, उस सत्य का भ्रम मान करने को तैयार हो जाता है सत्य को ग्रहण करने की उसकी क्षमता नष्ट हो जाती है, वह असत्य में सन्तोष का अनुभव करने लगता है।

चौथी बात यह कि कम से कम बोलना। अत्यावश्यक होने पर या किसी की प्रेरणा पाने पर ही बोलना।

पाचवीं बात यह कि हाथों की आहार लेना। पात्रों में आहार लेने से, पात्र लटकाये रहने से, भ्रष्ट रहती है या जिसके यहाँ भोजन करो उसे पात्र के लिये परेशान होना पड़ता है। कुलपति के शिष्यों का इनके लिये भी कुछ परेशान होना पड़ा इसलिये भी उनके मन में खेद होगया।

यद्यपि चार्तुमास शुरू होचुका है फिर भी मने विहार करना निश्चित कर लिया है। क्योंकि वर्षा में विहार के पाप से यहाँ के क्लेश का पाप अधिक है।

२४—शून्याणि यज्ञ का मन्दिर

१५ द्वा ६४३२ इ सं

तापसाश्रम से निकलकर मैं अस्थिर ग्राम में आया। श्रात हुआ कि अस्थिरों के ढेर पर यहाँ शून्याणि यज्ञ का मन्दिर बना हुआ है। इसी मन्दिर में वर्षा ऋतु बिताने का मने विचार किया। गाववालों से अनुमति माँगी तो उनने कहा—आपको ठहरने के लिये दूसरा स्थान हम बतादेते हैं, यहाँ पर ठहरना तो मौत के मुँह में जाना है।

जब मने विशेष कारण पूछा तब उन लोगों ने एक कहाँती सुनायी। बोले—एक बार धन्वदेव नामका ग्यापारी पात्रसाँ गाड़ियों में किराना भरकर यहाँ से निकला। वेगवती नदीमें

कीचड़ होने से बैलों को उठा कष्ट हुआ। एक बैल के मुँह में से तो गधिर निकल पड़ा। तब उस व्यापारी ने गाववालों को वह बैल सौंप दिया और उसका खाने के लिये घन भी दे दिया, और वह चला गया। पर गाववालों ने उसका घन तो रख लिया पर बैल को खाने न दिया। बैल भूखसे मरकर यक्ष होगया। तब उस यक्ष ने गाव में ऐसी महामारी फैलाई कि मृतकों का दाहकर्म करना भी कठिन होगया। लोग यों ही मृतकों को मैदान में फेंकने लग और वहाँ अस्थिवा का ढेर लग गया। इससे इस गाव का नाम अस्थिक होगया।

हम लोग गाव छोड़कर भागे तो वहाँ भी महामारी साथ गई। ज्योतिषियों से बहुत पूछा गृहदेवियों की पूजा की, पर महामारी न गई। तब ज्ञानदादा ने कहा कि तुम लोगों ने जो बैल का घन खाया था उसीके पाप से यह सब हुआ है। वह बैल यक्ष हुआ है और हाथमें पेना झूल लिये घूमा करता है उसी झूलपाणि यक्ष के नामसे तपस्या करो। पूजा करो। तब वह यक्ष प्रसन्न होगा।

ज्ञानदादा के कहने के अनुसार हम लोगों ने उपवास किया, केवल फन्हार पर रहे, गरम पानी पीने लगे, नमर की सफाई का और उम्रे लगाया, सब हठियाँ उठवाकर एक जगह गड्ढम भरदी और उस पर यज्ञ का मन्दिर बनवा दिया, खु पूजा की तब कहीं यमराज प्रसन्न हुए और हमारा दूर हुई। लेकिन यमक डर से इस मन्दिर में रातमें कोई नहीं रहता। एक रात एक आदमी रात में रहने से मर गया था। तब से लोग श्राप था ही यहाँ से चले जाते हैं।

सारी कहानी सुनकर मैं मन ही मन खूब हँसा। जनता के अज्ञानवास और मूर्खता पर खेद भी हुआ। कहानी का रहस्य ना कहना मुनन मुनत ही ध्यान में आ गया था। लोग

जय उपवास करेंगे, गरम पानी पियेंगे, सफाई करेंगे तो कोई बीमारी किस दम पर रहेगी ?

मेने हँसकर पूछा—अब तुम लोग किसी का धन तो नहीं मानते, जैसे उस बैल का मार लिया था ?

वे— नहीं महाराज, अब तो बहुत डरकर रहते हैं ।

मैं— अच्छा तो मैं उस यक्ष को समझा दूंगा, नहीं मानेगा तो पराजित करके भगा दूंगा । तुम सब जाओ ! मैं रातको इसी मन्दिर में रहूँगा ।

सुँह पर चिन्ता का रंग पोतते हुए वे चले गये ।

मैं रातभर निर्भयता से सोया । पिछली रात मुझे बहुत से स्वप्न आये और मैं जाग गया ।

प्रातः काल जब लोग आये और सुनने मुझे जीवित देखा तब बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रसन्न भी खूब हुए । यहाँ के ज्योतिषी ने स्वप्नों का फल ऐसा बताया कि सारा गाँव मेरा भक्त होगया ।

मेरा यह चातुर्मास काफी बिराकुलता से बीता ।

मेरे मनमें यह बार बार आया कि यक्ष की कल्पितता का रहस्य उन्हें बता दूँ, पर वह सोचकर रह गया कि पहिले तो इनका बन्धुधरालु इन्द्र विज्ञान की इतनी मात्रा पचा न पायगा, वुसरे यह कि यक्ष का मय निफल जाने से ये लोग फिर दूसरों का धन मारने लगेंगे । इसप्रकार इस तथ्य को असत्य समझ कर प्रगट न किया ।

२५- दम्मा का मण्डाफोड़

३ सप्तमेश ६४३३ इ स

लोकहित को राष्ट्र में यश की घटना का रहस्य तो मैंने नहीं बताया फिर भी मेरे मन में यह अभिलाषा बहुत तीव्र हुई कि जो पाकण्डो मन्त्र तंत्र के चलपर लोगो को ठगते हैं और ठगना ही जिनकी आविष्कार है ऐसे लोगों का मण्डाफोड़ कर। जब मैं मोराक के तापसाश्रम में था तब अच्छरक नाम के एक धूर्त क बारे में बहुत सुना था। वह व्यामिचारी था चोर था और अपनी स्त्री को सदा पीटा करता था। फिर भी मणिप्यदशों के नाम पर गावभर में पुज रहा था। लोग वैवनाशी बनकर मणिप्यदशियों के चक्र में पड़कर पुरपार्थहीन बनते हैं, इस प्रकार के धूर्तों का पेट भरते हैं और धन तथा धर्म में हाथ धोते हैं।

अच्छरक के पापों को मैं एक घटनासे मुझे भी मालूम है। एक दिन भिक्षा से लौटते समय मैंने उसे चोरी का माल जमीन में गाँव देखा था, एक दिन तो उसने एक मेढा ही खुराकर खा लिया था और हाँकिया जमीन में गाँव दी थी। इन दो घटनाओं के आधार से मैंने अच्छरक के मण्डाफोड़ का विचार किया। इसीलिये मैं फिर मोराक आया। तापसाश्रम में जाने की आवश्यकता तो थी नहीं, सीधे गाँव में गया।

गावभरले मुझे पहिचानत नहीं थे। तापसाश्रम से भिक्षा लेने कभी आया भी था तब मन्त्र तापसों से अलग में नहीं पहिचाना गया। अच्छरक का मण्डाफोड़ करने के लिये यह परिस्थिति काफी अनुकूल थी।

जग में गाँव किनारे पहुँचा तब मुझ एक बाला शिला। गल क म्दाले ज्वा खाते हैं यह मुझे मालूम ही था। इसलिये मैंने कहा-आज तुम ठगकर का भोजन किया है।

“घाला अचरज में पड़ गया । वाला हा महाराज । पर आपको कैसे पता लगा ? आप तो उड़ ज्ञानी मालूम होते हैं !

मैंने मुसकरा दिया बार फिर कहा—“तु सपने में रोया क्यों करता ?”

अब तो खाला मेरे पैरों पर गिर पड़ा । गोला-आप मेघांत तो घट घट की गति जानते हैं ।

इसके उत्तर में भी मैंने मुसकरा दिया ।

उह गांव की तरफ दाडा गया । दो एक साधारण बातों से वह इतना प्रभावित हुआ कि वह मुझे त्रिकालवेत्ता समझने लगा । लोग इतने भ्रम में थे कि थोड़े से चतुर आदमी को सर्वज्ञ त्रिकालवेत्ता मानि सब कुछ समझ डालते हैं । मैं चाहता हूँ कि इन मूढ़ों का यह अंधविश्वास नष्ट हो, अगर पूरी तरह न हटा सकूँ तो इतना ता कर ही दूँ कि ये धूर्तों के शिकार न हुआ करें, अंधविश्वास रा अणुयोग धर्म सदाचार आदि को पाने और स्थिर रखने के काममें क्रिया करें ।

थोड़ी देर में वह खाला गांव की भीड़ लेकर मेरे पास आया । मैंने दूर अंधों की साधारण बातें सुनाकर उन सब को प्रभावित कर दिया । ये लोग इतने मूर्ख और सहज ध्रुवालु हैं कि कोई भी चतुर आदमी इनके सामने सर्वज्ञ बन सकता है । इनकी बातें सुनकर ही उन्हीं के आधार से बहुतसी बातें ऐसी कही जा सकती हैं कि ये प्रभावित हो जाते हैं । मैंने भी यही किया ।

एक गोला-देवार्थ तो अच्छेदक गुह की तरह अब बातें बताते हैं ।

मैंने कहा—वह तो धूर्त है, तुम लोगों को ठगकर जीधिका कट्टा दे, वह कुछ नहीं जानता ।

लोग चकित होकर चले गये। गोष्ठी देर बाद अच्छदक को साथ लेकर आये। वह मुझे पराजित करने आया था। उसने एक घासका तिनका हाथमें लेकर पूछा—इसके टुकड़े होंगे कि नहीं? उसने सोचा कि यह देवार्थ ॥ कहेगा तो टुकड़े न करुंगा, न कहेगा तो करदूंगा।

पर मैंने उत्तर दिया—इसके टुकड़े एक वैल करेगा। मेरी बात सुनकर जनता हँस पड़ी। अच्छदक ने भी यह सोचकर तृण फेंक दिया कि मैं टुकड़े करुंगा तो वैल कहलाऊंगा। जनता ने यह सोचकर सन्तोष किया कि सचमुच कोई वैल ही इसके टुकड़े करेगा, अच्छदक नहीं। देवार्थ ने ठीक भाविष्यवाणी की है।

अब मेरी बारी थी। मैंने कहा—यहाँ कोई वीरघोष है।

वीरघोष वहाँ बैठा था। सुसने कहा—उपस्थित हूँ देवार्थ।

मैंने कहा—धीनश्रुतु मैं तेरा कोई पात्र चोरी गया था।

वीरघोष ने कहा—गया था देवार्थ, पर उसका अभी तक पता नही लगा।

मैंने कहा—वताओ अच्छदक, वह कहा है?

अब अच्छदक क्या बताये? अपनी चोरी कैसे खोलदे। इसके बाद मैं पूछा—यहाँ कोई इन्द्रशर्मा है।

इन्द्रशर्मा हाथ जोड़कर बोला—जी हाँ! मैं हूँ।

मैंने पूछा—क्या पहिले तब मेरा खोया गया था।

सुसन कहा—जी हाँ।

मैंने कहा—वताओ अच्छदक वह कहा है?

अच्छदक का मुँह खतर गया। तब मैंने कहा—देख

वीरघोष, अच्छदक ने ही तेरा पाप चुराया है। तू जा, और अपने घर की पूव दिशा में जो एक बड़ा झाड़ू है उसके नीचे हाथभर जमीन खोद सब पता लग जायगा।

फिर इन्द्रशर्मा से कहा-अच्छदक ने ही तेरा मेढा मार कर खालिया है। अब मेढा तो मिल नहीं सकता लेकिन उसका हड्डि गै वेंरी के झाड़ू के पास गड़ी हुई अब भी मिल सकती है।

वीरघोष और इन्द्रशर्मा कुछ आदिमियों के साथ अपनी अपनी जगह खोदने चले गये। अच्छदक का मुँह जरा सा रह गया, लोगों की घृणापूर्ण दृष्टि सुसपर पड़ने लगी। इसके बाद लोगों ने कहा-और भी कोई बात बताइये देवार्थ, अच्छदक ऐसा पापी है इसकी हमें कल्पना तक नहीं थी।

मैन- एक बात ऐसी है जिसको मैं नहीं कहना चाहता, सुसकी पत्नी बतायगी, क्योंकि वह बात अच्छदक के शील से सम्बन्ध रखती है।

घबराकर अच्छदक उठकर भागा, लोग भी उसके पीछे दौड़े। घर जाकर लोगों ने उसकी पत्नी से पूछा। पत्नी ने कहा यह व्यभिचारी है, एक नाते की बहिन के साथ यह व्यभिचार करता है। दिनमें उसे बहिन बहिन कहता है और रात में व्यभिचार करता है। मुझे तो यह पूछता भी नहीं।

माव भर में अच्छदक का धिक्कार होने लगा। दो दिन वह घर के बाहर न निकला, तीसरे दिन उपाकाल के समय वह एकान्त में मेरे पास आया और रोना हुआ शोला-भगवन्, आप मुझ पर दया करके चले जाइये। नहीं तो मैं मर जाऊँगा।

मैंने कहा-अच्छदक पर तो मैं दया कर सकता हूँ पर अच्छदक के पापों पर नहीं कर सकता।

अच्छन्दक-पर आज से मैं मर पाऊँ छाड़ता हूँ भगवन् न मैं क्षीरा करूँगा न व्यभिचार करूँगा ।

मैं-पर पत्नी के साथ भारपीटता करोगे ।

अच्छन्दक-नहीं भगवन् अब उसके साथ भारपीट करने की मेरी हिम्मत ही नहीं है । मैंने शपथ ले ली है कि मैं उसके ऊपर उगली भी नगाऊँ तो उगली पर ईश्वर का वर पड़े ।

मैं-पर झूठी मविषयाणियाँ सुनाकर लोगों को ठगते तो रहोगे ।

अच्छन्दक-अब खुसकी भाँवम्भावना न रही भगवन् । अब तो गाँव मुझपर विश्वास नहीं करता । मैं वह सब छाड़ दूँगा । जो कुछ ज्योतिष का मुझ थोड़ा बहुत ज्ञान है उसीसे मुझमें आदि श्रुतियाँ करूँगा । अब तो भूखों मरने की दारी आ गई है भगवन् ।

मुझे अच्छन्दक पर दया आ गई । मैंने उससे कहा-मेरा आज ही चला जाऊँगा और लोगों को समझाऊँगा कि वे तुम्हें भूखों न मरने दें । अच्छन्दक प्रणाम कर चला गया ।

अच्छन्दक के चलजाने पर लोग मेरे पास आये । मैंने कहा-अच्छन्दक ने अब अपने पाप छोड़ दिये हैं और तुम लोगों को न ठगने की भी प्रतिज्ञा ली है इसलिये अब तुम लोग उसे भिक्षा देते रहना ।

अच्छन्दक के हृदय-परिवर्तन के लिये इतना अवसर उपयोगी होगा ।

२६—वस्त्र छूटा

३० सत्येश १४३३ ई सं

आज मे दक्षिण चावाल मे उत्तर चावाल की तरफ
जारहा था। सुबष गलुका नदी के किनारे कटीली झाड़ियों के
धीचेमे मार्गे चलने म वडो कडिनार्ह मानूम हुई। मे बहुत सम्भल
सम्भल कर चल रहा था कि एक मड्ड के कारण लम्बा कदम
भरना पडा। मै तो आगे बढ़गया पर मेरा वस्त्र काटों की एक
झाड़ी मे घुरी तरह फैलकर गइगया। मै काटों मे से वस्त्र निका
लने के लिये लौटा पर वस्त्र काटों मे इतनी जगह फसगया था
कि जल्दी न निकला। वस्त्र निकालते निकालते मेरे मनमे विचार
धाया कि आखिर यह जजाल क्यों ? मै अपनी गति को अप्रतिहत
रखना चाहता हूँ वस्त्र अगर उसमे बाधा देता है तो वह भी
जाय। यह विचार आते ही मैने हाथ खींच लिया। वस्त्र वहीं
रहने दिया। यद्यपि मै मानता हूँ कि हर एक सगु को वस्त्र
त्याग अनिवार्य नहीं है फिर भा मैने वस्त्र न रखने का ही निश्चय
कर लिया है।

२७ अहिमा की परीक्षा

४ ममेशी १४३३ ई सं

मै श्वेतार्मी नगरा तरफ जारहा था कि एक जगह मार्ग
को दो भागों मे विभक्त देखा। मै निश्चय न कर सक्य कि इनमे
से श्वेतार्मी का मार्ग कौन है ? पास मे कुछ गजल गलक खेल
रहे थ। मैने उनसे पूछा ता उनने कहा—दोनों ही मार्ग श्वेतार्मी
की तरफ जाते है। पर बायें हाथ की पगडडी से श्वेतार्मी
निकट है और दाहिने हाथ के माग से काफाँ चक्कर है।

मैने कहा—पर बायें हाथ की पगडडी अधिक चलती नहीं

मान्द्रम होती, वाहिना मार्ग ही अधिक चलता है इसका कारण क्या ?

छोटे बालक एक दूसरे का मुँह नाकने लगे, पर उनमें से एक बड़ा बालक बोला—आपें हाथ की पगडंडी में बड़ा सकट है देवार्थ, इस पथमें एक भयकर नान मिलता है जो पाथिकों को काट खाता है। इसप्रकार यह पाथिकों को बह मार चुका है इस लिय यह पथ बहुत खलता बहा है।

नाचने के लिये मैं क्षणभर रुका फिर उसी पगडंडी की तरफ मुड़ा।

पर बड़ा बालक बोला—आप देवार्थ उस पथ से न जायें, कुछ देर ता लोंगी पर वाहिना मार्ग ही पकड़। नागराज के कोप से बचें।

मैंने कहा—चिन्ता न कर बच्चे, नागराज अहिंसक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

यह कहकर मैं उसी सकटापन्न मार्ग से भागे बड़ा। अपनी अहिंसा की परीक्षा का यह शुभ अवसर लाना मैंने धनित नहीं समझा। मनुष्य के बारे में सदेह रह सकता है कि अहिंसा का प्रयोग नफल होता था नहीं क्योंकि मनुष्य इतना बल है कि उसकी मनोमते का पता लगाना कठिन है पर मनुष्येतर प्राणियों के बारे में अहिंसा के प्रयोग मरलता से किये जा सकते हैं। अगर हम अहिंसक होकर वांतराग मुद्रा से रहे तो खानग्यकर कोई मनुष्येतर प्राणी हमें न सतायगा। व्याज्रादि जिन पशुओं के लिये मनुष्य मध्य है उनकी बात दूसरी है। पर घे भी मनुष्य को तभी खाते हैं जब बहुत मूखे हों और दूसरा प्राण मिल न सकता है। बाकी जिनके लिये मनुष्य मध्य नहीं है वे अहिंसक मनुष्य का भी नहीं छलते। सर्प के लिये मनुष्य

भक्ष्य नहीं है इसलिये अहिंसा के द्वाग सर्प से बचना सरल है । हा ! कोई कोई सर्प होते हैं जो दोबकर भी मनुष्य को काटते हैं । यह नायगज भी ऐसा ही मान्य होता है । पर इस आक्रमण का कारण भी अमरुत शत्रुता की कल्पना है । सत्त्वा अहिंसक अपना मुँह से सर्प के मतमें यह कल्पना भी पेदा नहीं करने पता है । भय भी वर की निशानी न । हा ! अशक्तिपूर्ण घैर का निशानी है इसलिये अहिंसक भय भी नहीं रखता ।

अहिंसा के वारे में जो मेरे ये विचार हैं उन्हें आजमाने का यह अवसर जानकर मैं आगे बढ़ा । न । ईयासमिति से आगे नडा । अहिंसा की पराक्षा में ईयासमिति अर्थात् दख दख कर चलना जरूरी है । क्योंकि मतमें अहिंसकता रहनेपर भी अगर अज्ञानकागी ने किमो जन्मपर पैर पन्जाय तो वह उसे आक्रमण हा समझकर प्रत्याक्रमण करेगा । इसप्रकार अहिंसा की साधना निष्फल जायगी । प्रमाद भी अहिंसा की सार्धना को नष्ट कर देता है ।

थापी हर जानेपर तब से ही मुझे वह सर्प दिखाई दिया । अकम्पान की बात कि वह मेरी तरफ ही मारहा था । एसी हालत में यह होलकुल स्वाभाविक था कि मूढ अपनी तरफ आता देखकर वह भ्रम से मुझे शत्रु समझ कर इसलिये मैंने उसकी तरफ जाना ठीक न समझा । अगर मैं पीछे लौटना तो वर मुझे हरपोंक शत्रु समझता तब मेरा जीना मुश्किल होजाता । क्योंकि प्राणी सबल की अपेक्षा निर्बलपर अधिक जोर करता है । निर्बल के आगे उसका आत्माभेमान झुहण्ड होजाता है ।

इस सब विचारों से न मैं आगे बढ़ा, न पीछे हटा, किनारे ध्यान लगाकर खड़ा होगया ।

सप आया, मुझे देखा और फण ठठाकर खड़ा होगया ।

पर मुझमें कोई अस्थिरता न देय पाया। तब वह आगे बढ़ा और मेरी दाढ़ और आगया फिर फण ठाकर मुझे देखने लगा। स्थिर देखकर विशेष परीक्षा के लिये फुसकारा। इतने पर भी मुझमें कोई निरुति न देखकर मेरे त्रिलकुल पास आगया। इसके बाद मुसदे मेरे दो तीन चक्कर काटे फिर भी मुझे निश्चल पाया। तब वह मेरे परा को स्पर्श करता हुआ दो तीन बार इधर से उधर उधर से इधर घूम गया। अन्त में मुझ त्रिलकुल निरुपद्रव समझकर मेरे चारों तरफ घूमघूमकर चलागया।

अहिंसा की परीक्षा सफल हुई। इस सफलता का मुख्य कारण यह था कि सपे के वारे में मेरा हृदय अन्तलता से परिपूर्ण था। मेरे हृदय में सर्प के वारे में ऐसे "। विचार ध्यान रहे जैसे किसी अनाड़ी बच्चे के वारे में किसी मा के मन में धात रहते हैं। मैं मन ही मन सर्प से कहने लगा-वत्स, शान्त रह निर्भय रह, जगत् का बुरा न कर बगल तेरा बुरा न करेगा।

सर्प बचारा मेरे मनकी बात क्या सुनता और मेरी भाषा भी क्या समझता? पर मन की भावनाएँ मुझ मण्डल पर विशेष आकृति के रूप में जा लिख जाती हैं अतः कोई भी पढ़ सकता है। सर्प ने भी मेरी मुखाकृति को पढ़ा होगा और इसी कारण मैं अहिंसा की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ।

२१-शुद्धाहार

२० मम्मेदी २४३३ ई. स.

उत्तर चात्राच ग्राम के बाहर नागसेन छोटी का भवन है। उसके घर कोई महोत्सव हो रहा था। मैं भीड़भाड़ से बचने के लिये किनारे से निकल जाना चाहता था पर नागसेन ने मुझे दस्तलिया। नागसेन मुझे पहिचानता तो था नहीं, पर मेरी

नग्नता देखकर ही उसने न जाने कितनी पात्रिता देखली । इसलिये दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया । बोला-भगवन् आपकी कृपा से कई वर्ष मैं अकस्मान् मेरा पुत्र घर आया है, उसका महोत्सव है, पर आप सरीखे मह श्रमणों के पैर पड़ बिना न तो मेरा घर पवित्र होसकता है न उत्सव की शोभा होसकती है, इसलिये पधारिये, आहार लेकर मेरा घर पवित्र कीजिये ।

मैंने कहा नागसेन, किसी के आहार करने से घर पवित्र नहीं होता घर पवित्र होता है मन पवित्र होने से और मन पवित्र होता है पावेन व्यक्ति के गुणों का विशेष परिष्कृत होने से उसके विषय में विशेष आदर होने से, और उसके गुणों की तरफ अवराग होने से । पर आज जैसी तुम्हारे यज्ञ भीड़ भाड़ है उसमें तुम्हें इनका अवकाश नहीं है कि तुम मन पवित्र करसको । मैं ऐसी भीड़भाड़ में आहार लेना पसन्द नहीं करता ।

नागसेन-नहीं भगवन् मुझे पूरा अवकाश है, आनेवालों की भीड़भाड़ जितनी है सम्हालनेवालों की भीड़भाड़ भी उसका अनुरूप है । इसलिये मेरे मन को पर्याप्त अवकाश है भगवन् । आप अवश्य पधारें भगवन्, आज मैं किसी तरह भी यह अलम्ब्य लाभ न छोड़ूंगा ।

शब्दभाषा के साथ स्वर चेष्टा और मुखाकृति से भी उसने इतना अनुनय विनय किया कि मैंने समझा कि यदि मैं न जाऊंगा तो इसके मनको काफी चोट पहुँचेगी । इसलिये मैं चला गया ।

मेरे सामने एक मे एक बढ़कर मिष्टान्तों, और व्यञ्जनों के थाल सजाकर रखा दिये गये । पर उनकी गंधसे तथा उनकी आगनि देखकर मैं समझ गया कि उन सबों में किसी न किसी रूप में मांस मिला हुआ है । जिन्हें देखकर दूसरों के मुँह में

पानी भर आता है मुझे देखकर मैं मिहर उठा।

शाला के भीतर नृषु मिथुन नहीं चढ़ाने नहीं, किंतु जानबूझ के कल्याण दृश्य दिखाई देने लगे। मैंने देखा हरिण हरिणी का जाड़ा आपसमें चिन्तित कर रहा है इतने में राघ के राख से हरिण घायल होकर गिर पड़ा है। हरिणी कानर नयनों से अन्न चहारने है। मरी अलखें बन्द हो गई और मनही मन मैं आसु बहाते लगा।

मुझे ध्यानस्थ सा देखकर पहिले तो नागसेन शान्त रहा उसने सम्मग्न भोजन क पहिरे मैं किसी दृष्ट का ध्यान कर रहा हूँ पर जब मेरे मुँह ने एक माइ तिक्ली तब वह चौंका शाला-क्या सोच रहे हैं भगवन् आहार ग्रहण कर मुझे कुतारा कीजिये।

मैंने कहा-नामनेन, ऐन के लिये मैं अपनी सन्तान और माइ वधुओं को नहीं खासकता।

नामनेन कुछ न समझ सका नाममश्रीन घबराकर वाला-मैं अज्ञानी हूँ भगवन् कोई अपराध हुआ हो ना क्षमा करें। मैंने जानबूझकर कोन अश्वेतव नहीं किया हूँ भगवन् अपनी सम्मान भाव भाई वधुओं का कोन खासकता हूँ भगवन्, आपकी धात का तादाय म समझ नहीं सका भगवन्। आहार ग्रहण कर मुझे कुतारा करें भगवन्।

नागसेन की व्याकुलता देखकर तब डूटी कोदियों मरीछी "मकी वाले चुनरू" मैं चिन्ता में पड़ा। आहार ग्रहण न करने से इसके मनको कितनी जोड़ पहुँचेगी इसका बड़ा कल्याण सिद्ध मरी आसुओं के आग नावने लगा। फिर भी मेरा निश्चय था कि अशुद्धाचार केनी भी अवस्था में मैं न लूंगा। मैंने कहा-पशुपक्षी भी हमारे माइ वधु का सम्मान के समान हैं

नागसेन भयं वि दे छाट भाई हें पर क्या इसीलिये उन्हें मार का खाजाना चाहिये ?

नागसेन इस हाक-रह गया। शयन में उसके मुँह से एक शब्द न निकला, तब सङ्कलकर गोला-पैसा सूक्ष्म विचार तो आन तक किसी भ्रम में प्राण के मुँह से नहीं सुना भगवान् ।

हैं-सुनने का समय नहीं था नागसेन। कृपे का विकास न हो सकने से आर पशुओं के उग्रद्वय की बदलना होने से यह नृक्ष विचार सुनने का कोई तैयार नहीं था नागसेन, पर अब परिस्थिति बदल गई है, पशुओं की हमें जरूरत है और धन में मारी जनता पट मर सकती है, ऐसी अवस्था में पशुओं में जो क्रान्ति हिंसा दम करने आये ह उसे त्यागना होगा, पशुओं के साथ भी काटुम्भिकता दिभाना होगी ।

नागसेन के मन पर मेरी बातों का प्रभाव पड़ा। वह भक्ति से हाथ जोड़कर बोला-धन्य है भगवान् आपको दिया अन्त है, काटुम्भिकता अस्ती है। ऐसे महाभाग के पधारने से मेरी सात पाशियाँ तरंग हैं। भगवान् के लिये मैं अभी दूसरा पवित्र निरामिष भोजन तैयार कराता हूँ जिस ढग में, और जो कहिये वह ।

मैंने कहा-नागसेन, सच्चा श्रमण समाज के लिये बोझ नहीं होता। वह समाज को कोई विशेष कष्ट पहुँचाये बिना शरीरस्थिति के लिये कुछ ईधन लेलेना चाहता है। वह बने खुच स गुजर कर लेना चाहता है इसलिए वह खुदिए त्यागी होता है। तुम मेरे लिये जो भोजन तैयार करोगे वह भरे लिये अग्राह्य होगा इसलिये भरे लिये भोजन बनाने तैयारी न करो ।

मेरी बात सुनने ही नागसेन की आँखें डबडबा आई, उसके आँठ आपने लगे पर रुलाई का घना न सदृश, नागसेन

रोने ही लगा विलाप करने लगा—“मे पढ़ा जमागी, मैं आज भेरे द्वार स महाश्रमण भूखे नोट जाने वाल हूँ। बिनार ह मरी इस सम्पत्ति को। जिससे महाश्रमण का आहार भी नहीं होसकता। धिक्कार है मुझे। जो घर आये हुए महाश्रमण को भोजन भी नहीं देसकता। भेरे जमसे क्या लाभ ? मे पढ़ा होत ही क्यों न भरणथा ?” इस के गाने वह हिलक दिल्क कर रोने लगा। उसके वस्त्र भी रोने लगे, और पत्नी भी रोने ल। मुझे ऐसा मालूम हुआ मानों मे रुदन के समुद्र में डूब जाऊँ।

मैंने इस रुदन समुद्र में तैरने के लिये हाथ खलान के समान हाथ उठाकर धीरज रखने का सकेत किया। और अतस्तल क सव भेरी ओर उत्सुकता से देखने लग तब मैंने कहा—तुम लोग दुखी न होओ। मैं तुम्हारे पढ़ा से त्रिगुण न जाऊँ। वह ठीक है कि इन थालों में रसता हुआ भाजन म नहीं लेसकता और अपने लिये नया भोजन भी तयार नहीं कर सकता, पर गुड़ लेकर पानी पालकता हूँ, दूध हो तो दूध भी लसकता हूँ।

नागसेन की पत्नी धोली-तो दूध लें देवार्य, मलाई लें देवार्य, हमें माम्बवान थनार्य देवार्य।

मैंने कहा—मलाई रहन दे वार्य, दूध ही ले आ। इन्द्रियों की पूजा नहीं करना ह शरीर को ईधन देना हूँ।

अन्तमें मैंने दूध लिया। दूध इतना स्वादिष्ट और गाढा था कि मैंने शरीर का ईधन ही नहीं कहा जासकता, इन्द्रियों की पूजा-नामग्री भी कहा जासकता है। पर मैंने इन्द्रियों की पूजा नहीं की इधन समान समझकर ही उसे लिया।

मैंने भाजन लेनवे स उन सव को बड़ा सन्तोष हुआ। अतिथि गण भी धन्य धन्य कहने लगे। कोई कोई अद्भुतान अद्भुतान' बोलने लगे। नागसेन तो प्रसन्न होकर कहने लगा—आज भेरे घर में जैसी वसुधारा हुई वैसी कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई।

२९—सत्कार विजय

१३ बुध्दी ९४३३ इ. स.

५ १८ - सोचा तो मेने यही था कि श्वेताम्बी नगरी में ही चौमासा करूया क्योंकि सुना था कि यहा का प्रदेशी राजा वषा धर्मात्मा है सो सशस्त्र वह बड़ा धर्मात्मा विनीत और सेवाभावी है। जिस दिन मैं इस नगरी में आया उसी दिन चाँये पहा प्रदेशी राजा मुझसे मिलने आया। उसे यह पता लग गया था कि मैं एक क्षत्रिय राजकुमार हू जो तपस्या-क लिये वैभव छोड़कर विहार कर रहा हू। इसलिये मेरा उसने बड़ सत्कार किया जो शायद ही किसी ध्रमण ब्राह्मण को मिलता है। अपने मन्त्र पुर मन्त्रीवर्ग और साचेव वर्ग, नगर का श्रीमन्तवर्ग आर योज्जावर्ग को लेकर वह मेरी बंदना को आया। मेरे चारो तरफ इतने महर्द्धिक आदमी इकठे होगये कि साधारण जनता मेरे पास आने का साहस न दिखला सकी।

राजाने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इसी नगरी में चौमासा करू। मेने वचन तो नहीं दिया, ऊपर से इतना ही कहा कि समय माने पर देखा-जायगा। पर-भीतर ही भीतर यह इच्छा थी ही कि यहा चातुर्मास करने से सब तरह का सुमीती रहेगा। और मैं यहा रहने लगा। नगर में सम्मान बहुत था और चूँकि उब बड़े महर्द्धिक मेरा सम्मान करते थे इसलिये मुझ देखते ही सारा नगर डर जाना था। मेरे ज्ञान में अनुगम किसी को न था और अभी मैंने वह ज्ञान पूरी तन्मया प्राप्त भी नहीं किया था जिसका सन्देश दुनिया को हू, मेरा राज-पार या राजर्षि के नाम से पुज रहा था।

पुजना या सत्कार पाना किसे बुरा लगता है फिर भी इसके बारे में सयम और धिवेक की आवश्यकता है। जैसे विवाह

हर एक को अच्छी मालूम होने पर भी उक्त विवाह जीवन के लिये घातक है उसी तरह सिद्धि पाये बिना सिद्ध की तरह पुजना जीवन के लिये घातक है।

यद्यपि बिना सिद्धि पाये मैं यहाँ सत्कार पाता रहा तो सत्कार के जाल में फँसकर ही मेरा जीवन मोघ हो जायगा। सत्कार एक प्रलोभन है और सब से बड़ा प्रलोभन है, इसका सामना करना बड़ा कठिन है। विपदार्थ हीनवर्षी व्यक्ति के लिये ही साकर भ्रष्ट कर पाती है पर सत्कार बलवान् व्यक्ति को भी लुभकर भ्रष्ट कर देता है। मुझे इस सत्कार को ठुकराना होगा, सत्कार पर विजय करना होगी, सत्कार परिपक्व होने बिना मेरी प्रगति असम्भव है। सत्य के पूर्ण दर्शन होने के बाद सत्कार सत्य के प्रचार की सामग्री बन जाता है उससे व्यक्ति के पतन की ऐसी सम्भावना नहीं रहती, पर साधक अवस्था में सत्कार वह पौष्टिक खुराक है जिसे साधक पचा नहीं सकता, वह अर्थात् इसका व्यापक अनुसन्धान जीवन, स्थापित होकर मरता है पतित होता है। इन विचारों में मैंने श्वेताम्बी नगरी छोड़ दी। यहाँ अभी समाप्ति करने का विचार भी छोड़ दिया।

१०-संवर्तक (बड़ा दुःख)

२५ सुधी १४३३ ई स

श्वेताम्बी नगरी से निकलकर मैं भ्रमण करता हुआ सुरमिपुर पहुँचा। छोटा-सा अच्छा नगर है। पर मनमें राजगृह नगर पहुँचने की इच्छा थी। सम्भाव है सिद्धि प्राप्त करने के लिये राजगृह अनुकूल क्षेत्र सिद्ध हो। इस विचार से सुरमिपुर छोड़ दिया। पर राजगृह आने के लिये गया पार करना जरूरी था। यद्यपि शीघ्र श्रुत होने से गया की धारा की चौकड़ कम रह गई है फिर भी विज्ञान है और अगाध भी है।

सचमुच गंगा नदियों की रानी है। चौड़ी तो यह है ही, पर गहराई में कदाचित् ही कोई नदी इस की बराबरी कर सके और जल तो इसका इतना अज्झ है कि उसे अमृत ही कहना चाहिये। पर प्रकृति के इस सौन्दर्य का मैं क्या करूँ ? इस यगा से भगी-रथ के पुरखों का कैसे उद्धार होगया, कौन जाने, पर मुझे तो मानव जाति का उद्धार करना है, उनका उद्धार इस गंगा से न होगा, उसके लिये जिस ज्ञानगया को लाना है उसके लिये भगी-रथ से अधिक और उच्चश्रेणी की तपस्या मुझे करना है। इस जङ्गल गंगा का मेरे लिये क्या मूल्य है ? इसके तो पार ही जाना चाहिये।

मैं नदी किनारे आया। एक नाव पार जाने के लिये टूटनेवाली थी। बहुत सँ यात्री उसमें बँठ गये थे इतने में पहुँचा मैं। महाह ने मुझे देखते ही कहा—आयो देवार्थ, इस सिद्धदन्त की नाव को पवित्र करो। मैं बैठ गया। नाव चलने लगी। इतने में आया तूफान।

ग्रीष्म ऋतु में कमी कमी वायु का वेग काफी प्रबल होजाता है। पर आज की प्रबलता कल्पनातीत थी। जब नाव महाधार में पहुँची तब वायु का वेग इतने जोर का था कि सब कहने लगे यह सचत्क (प्रलय कात्तका वायु) है। लौका दायें बायें इस प्रकार डोलने लगे अन्यों वह मूतावेश में आगई हो। सभी लोग ध्वरगये। पर मैं शान्त रहा। सोचा ध्वराने से अगर तूफान शान्त नहीं होसकता तो ध्वराने से क्या लाभ ?

मेरी नम्रता के कारण मुझपर सब की दृष्टि थी ही, पर मेरे शान्त रहने के कारण और भी अधिक होगई। मेरे धारे में सभी लोग कानाफूसी भरन लगे। एक बोला—यह तूफान इसी देवार्थ के कारण मालूम होता है अन्यथा ऐसा तूफान तो आज तक नहीं देखा।

दूसरा बोला-देवार्थ तो परमशान्त परम न्यायु मालूम होते हैं वे किसी का क्या बतायेंगे ? हा यह हासकता है कि कोई देव उनका बैरी हो और वह उनका छेड़ता हो ।

तीसरा-परम ज्ञान परम न्यायु का बैरी कौन होगा ?

दूसरा बरी इसी जन्म के नहीं होते पूर्वजन्म के भी होते हैं । हा सकता है कि पहिले किसी जन्म में देवाय गजा रहे हों और उनने किसी शेर का शिकार किया हो और कालान्तर में वह शेर मरकर कोई नागबेव होगया हो जाँ इस जन्म में रहता हो । देवार्थ को देखने ही पूर्वजन्म के स्मरण से वह उपसर्ग करने आया हो ।

पहिला-तब तो इस देवार्थ के पीछे हम सब भी मरेंगे ।

दूसरा-हा देवार्थ मरेंगे ता हम भी मरेंगे । पर ऐसे देवायों के जितने बैरा होते हैं उससे अधिक भक्त जाने हैं । मगर देवाय का बैरी कोई एक बेव उपसर्ग कर रहा है तो ता बेव रक्षा को भी भासकते हैं ।

तीसरा-सम्भवत इसीलिये देवार्थ निश्चित बैठे है ।

पलपलप नाव बढ़ने का डर है पर वे आका घन्ट किए इसप्रकार बैठे हैं मानों कुछ हो ही नहीं रहा है ।

दूसरा-देवायों की निश्चितता देवताओं के भरोसे नहीं होती परमात्मा के भरोसे होनी है जीवन-मरण में समभाव के भरोसे होनी है ।

यह सब खुसखुस फुसफुस हो ही रही थी कि धीरे धीरे तूफान का जोर घटने लगा और नौका बढ़ने लगी । सबने मुटुका की सास ली । मल्लाह जल्दी से जल्दी नाव पार लेजाने लगे । अब उन लोगों की चर्चा को काफी थल आगया ।

तीसरा भाई गोल-मालूम होता है देवार्थ का रक्षा के लिये कोई देव आगया है ।

दूसरा-एक नहीं दो । एक तो चैरी देव से लड़ रहा है दूसरा नाच को जल्दी जल्दी आये वदा रहा है । देख नहीं रहे हो ? नौका किस तरह खुड़ी जा रही है ।

यह ठीक है कि मैं निर्धित था, पर किसी परमात्मा में ध्यान लगाने के कारण नहीं केवल समभाष के कारण । ध्यान तो मेरा उन लोग की खुसखुस फुसफुस में लगा था । प्राकृतिक घटनाओं को लोग किस तरह दिव्य रूप दे देते हैं यह जानकर मुझे बड़ा कुतूहल हुआ । मैं समझता हूँ इस युग में उनके इस आधार को तोड़ा नहीं जा सकता । ईश्वर के सिंहासन को कदाचित् खाली किया जा सकता है पर इन देवताओं के जगत् को नहीं मिटाया जा सकता । नये तीर्थ के निर्माण में मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा ।

३१ गोशाल

१४ घन्टी ६४।३ इ स

राजगृह नगर में मैंने दूसरा चोमासा पूरा किया । रहने के लिये मैंने नालन्दा का भाग चुना था । चहा कपड़े बुनने की एक विशाल शाखा थी इसीके एक हिस्से में एक खाली स्थान में मैंने चोमासा रिताय । कष्टसहिष्णुता का अभ्यास करना, और जगत् को देने लायक सत्य की शोध करने के लिये चिन्तन करना ये ही दो मुख्य कार्य मेरे रहे । पारणिके लिये मैं कमी विजय श्रेष्ठी के यहा कमी आनन्द श्रेष्ठी के यहा कमी सुनद के यहा चला जाता था । इन लोगों के यहा मुझे शुद्ध भोजन मिल जाता था, और मेरे निमित्त से इन्हें कुछ बनाना भी न पड़ता था । और ये लोग काफी आदर प्रेम से

भोजन कराते थे मेरी निस्पृहता के कारण भी इनकी अनु रक्ति था।

भोजन के विषय में भी मुझे लोगों के जीवन में क्रान्ति करना है। निर्दयता-पूर्ण मास भोजन और उन्मादक मद्य का भोजन में कोई स्थान न रहे ऐसी मेरी इच्छा है। मे स्वयं इन वस्तुओं का उपयोग नहीं करता। वहा तक कि जिस भोजन में इनका मिश्रण हो वह भी नहीं लेता। आजकल इसप्रकार का निरुद्विष्ट भोजन मिलना कठिन तो होता है पर एक दिन ऐसा अवश्य आया जब घर में ऐसा पवित्र भोजन मिलने लगा। इस चातुर्मास में उन श्रेष्ठियों के यहा पवित्र भोजन मिला इसलिये बारी बारी से मैं उन्हीं के यहा गया। मेरे भोजन की पवि त्रता तथा मेरी निस्पृहता देखकर वे अत्यधिक आदर या अनुराग से भोजन कराते थे।

मेरे विषय में आवर और अनुराग प्रगट करते हुए इन श्रेष्ठियों को देखा गोशाल ने, इसलिये यह भाई मेरे पास आकर रहने लगा। यह एक भिक्षुक का पुत्र है। इसके पिता का नाम है भखली और माता का नाम है मद्रा। शरवत गाव की गोशा लामें इसका जन्म हुआ था इसलिये इसका नाम गोशाल रक्खा गया।

मातापिता के साथ वह भी शिक्षा मागा करता था। पर माता पिता से न बनी और वह अलग हुआ। उस दिन जब मैं आनन्द श्रेष्ठी के यहा भोजन करने गया तब वह भी वहीँ खड़ा था। श्रेष्ठा ने जिस आदर से मुझे भोजन कराया उससे इसने मुझे कोई बड़ा महत्त्वा सम्भा और शाम को मेरे पास आकर बोला-गुरुदेव, मैं आपका शिष्य होता हूँ। मैंने न 'हाँ' कहा न 'नो' जब तक मैंने सत्य का पूर्ण दर्शन नहीं पाया है तब तक किसी को शिष्य बनाने से क्या लाभ ? पर वह मेरे पास रहने लगा।

गोशाल है तो मोला पर जन्म के सम्झाओं ने इसकी मनोवृत्ति को झुद्ध बना लिया है। यह धीरज नहीं रख सकता। जहां न भागना चाहिये वहां भी भाग बैठता है और वहीं निर्लज्जता से भाग बैठता है। इसको देखकर मैं सोचता हूँ कि माता पिता के द्वारा मिले हुए सस्कारों का भी जीवन में एक विशेष महत्व है। ऐसा मानूँ होता है गोत्र भी जीवन की एक बड़ी विशेषता है। यही कारण है कि गोशाल कई माह मेरी सगति में रहा पर अपने नीचगोत्र का असर वह दूर न कर सका।

यद्यपि यह मैं नहीं मानता कि गोत्र बदल नहीं सकती। ज्ञान और संयम से जन्म के सस्कार भी बदल जाते हैं। नीच गोत्री मनुष्य में जो एक तरह की झुद्धता की भावना आत्मगौरवहीनता या नकली आभिमान आदि नीच गोत्र के चिन्ह होते हैं वे दूर होसकते हैं और समय पाकर मनुष्य उच्चगोत्री बन सकता है। मैं तो समझता हूँ कि संयमी मनुष्य नीचगोत्री रह नहीं सकता, मूल ही उसके माता पिता नीचगोत्री रह हों। लेकिन मैं देखता हूँ कि यह असाधारण परिस्थिति गोशाल के जीवन में नहीं दिखाई दे रही है। जहां मैं जाता हूँ वहां पीछे से यह भी भोजन करने पहुँच जाता है, मुझे यह लामो, मुझे वह लामो, कह कह कर परेशान कर देता है। फल यह हुआ है कि इसका आदर नहीं रहपाता है। जिस दिन मैं भोजन करने जाता हूँ उस दिन तो मुझे अच्छा भोजन मिल जाता है पर जिस दिन मैं भोजन नहीं करता उस दिन यह मारामारा फिरता है और आदर सम्मान खोता रहता है।

कभी कभी यह रूपय वर्गरह भी भाग बैठता है पर इस तरह भिखारियों को फर्हीं रुपये मिलते हैं। यह पहिले से ही अच्छे अच्छे भोजनों के नाम गिना गिनकर भोजन मांगता है, लोग भी चिढ़कर खराब से खराब भोजन बताते हैं। इसप्रकार

लगा। के मन में गोशाल के पाँव में प्रतिक्रिया हाई है। यह जा मागता है लोग उससे अच्छा ही देते हैं और बहुत बुरी बचनपूर्ण हँसी भी उठाते हैं।

आज सुसैन मुझसे पूछा-‘उनाइस’ मुझ आज भिन्ना में क्या मिलेगा ?

मैंने कहा-‘तुम क्या चाहते हो ?’

रोला-‘अच्छा मीठा दही बटिया गालिका भान, और दक्षिणा में चमचमाता हुआ चोखा निष्क (रुपया)।’

अब मुझ यह समझने में शेर न लगी कि आज इसे भिन्ना में क्या मिलेगा ? यह जो चाहता है यही मागता है। एक बार उस छोटा निष्क मिला था तब से यह चोखा निष्क मांगने लगा है, उसकी इस विचित्र याचना से सभी हँसने लगते हैं और बल्ला ही देते हैं।

इसलिये मैंने जरा मुसकृते हुए कहा-‘आज तुम्हें सदा छाल कोटव का भान और दक्षिणा में छोटा निष्क मिलेगा।’

‘गोशाल भिक्षा लने खला गया।’

‘सके जाते ही मेरे मनमें आया कि पेस-मनुष्य को पास में रखना ठीक नहीं, इसलिये मैंने भी बिहार कर दिया और मर्या तक कोल्लोक गांव में आ पड़ा। आशा है स्थान पर मुझे न पाकर वह कहीं अन्यत्र चला जायगा।’

१२- नियतिशब्द के बीज

१६ वनी ६४३३ इतिहास शब्द

मैं तो सम्भ्रता था कि गोशाल से पीछे छूट गया इस लिये कुछ निश्चिन्तता का अनुभव कर रहा था। आज भोजन करने के लिये गया था कुछ निश्चिन्तता था क्योंकि अन्य दिन

यह चिन्ता रहता थी कि मेरा शिष्य उनपर गोशाल जाकर न जाने कैसी क्षुद्रता का प्रदर्शन करेगा। आज यह चिन्ता नहीं थी।

भाजन गहुल ब्राह्मण के यहाँ हुआ। यह ब्राह्मण होनेपर भी श्रमणों को बहुत आन्तर से जिमाया करता है मुझे भी इसने ठेके आदर से जिमाया। मैं समझता हूँ कि साधु को भाजन में यथोचित आदर का ध्यान अवश्य रखना चाहिये। आदर इस बात का चिह्न है कि साधु मोक्षजीवी नहीं है, यह समाज सेवा का महान साधक है। इसलिये भोज्यादि के रूप में जो कुछ यह जनता से लेता है वह अमाप विनिमय का गुरुन है। तुच्छ अंश है।

आदर सत्कार का परिणाम यह होगा कि साधु में दीनता न आने पायगी। साथ ही उसे इस बात का भी ध्यान रहेगा कि वह मोक्षजीवी न बन जाय। मोक्षजीवी मनुष्य का किसी न किसी तरह दीन बनना पड़ता है। सच्चे साधक को दीन बनने की जरूरत नहीं है। उसमें आत्मगौरव रहना ही चाहिये। भाजकल साधु या उससे मिलता जुलता बेष लेकर बहुत से मनुष्य मीस माँग करते हैं इससे साधुता क्षुण्ण होरही है। जनता भी किर्कतव्य विमूढ़ है। वह भिखारी और साधु को एक समझने लगती है। मुझे साधुओं को इतना आत्मगौरवशाली बनाना है कि इनके शत्रुओं का मूल्य इतना बढ जाय कि समाज उनकी भयहेलना न कर सके। अस्तु।

गहुल ब्राह्मण के यहाँ खीर मिष्टान्न और घृतका स्वादिष्ट भोजन कर मैं ग्राम के बाहर एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गया। पहर भर तक साधु संस्था के द्वार में सोचता हुआ निश्चेष्ट बैठा रहा। ध्यान के बाद त्यों ही मैंने नजर खोली कि देखा कि सामने से गोशाल महाशय चले आरहे हैं। पहिले तो मैंने उन्हें पहिचाना ही नहीं, पास आने पर मान्दम हुआ कि महाशयजी गोशाल हैं।

एक ही दिन में आपने कायापलट कर ली थी। सिंग का पूरा तरह मुडन करालिया था और सब वस्त्रों का त्याग कर मेर ही तरह दिग्गम्बर बन ले लिया था। आप ही कहा-

मगधन, आप मुझे अपना सम्मान कर 'ग्रेडक' बन भाये। पर अब देखिये मैं पात्र हा गया हूँ। जरा मैं आप ही का तरह दिग्गम्बर हूँ आप ही की तरह मुड्डी हूँ। बागे भा देने आप की जा तरह रहने का सकल्य कर लिया हूँ।

मैंने कहा-केवल दिग्गम्बर और मुड्डी हान से ही तो मरा अनुकरण नहीं होसकना। अगे तुम कैसे निकलागे इसका क्या ठिकाना ?

गोशाळ-ठिकाना क्यों नहा हूँ मगधन, जो जंसा होत वाला होता है बला ही होता है उसमें न रार घट सकता है न तिल बढसकता है। सब भविष्य नियत है। इसलिये आप कोर चिन्ता न कीजिये।

मैं-तुम ता पळे नियतिवादी बनगय गोशाळ।

गोशाळ-आपने ही तो मुझे नियतिवाद का पाठ पढाया हूँ।

मैं-पर तुम सरीखा घोर नियतिवादी तो मैं भर नहीं हूँ। मैं तो नियतिवाद को सच्चाई का एक बश ही मानता हूँ वह भी मुख्यश नहीं। मैं तो यत्नवादी हूँ। तब तुम्हें नियतिवाद का पाठ कैसे पढाऊंगा ?

गोशाळ-परमों आपने कहाविया था कि मुझे भिक्षा में खट्टा छाछ काश्रय का मान और छोटा निष्क मिलेगा। मैंने दिन भर यत्न किया, और हर एक से कहा कि मुझे खट्टा छाछ न देना, फोडव का मात न देना, खोटा निष्क न देना, पर किसी के यहाँ दूसरी चीज न मिली। तब भूख से पीड़ित हाकर शाम

जो मुझे खट्टा छात्र और काटव का भात ही स्वीकार करना पड़ा। निष्क भी जो मिला वह यद्यपि खोटा कहकर नहीं दिया गया था पर निकला स्रोटा ही। इसलिये मेरा तो निश्चय होगया है कि जो भविष्य नियत है वह कितने भी यत्न करने से टूट नहीं सक्ता।

गोशाल की गत सुनकर मुझे उसके मोलेपन पर खूब हसी आई। इस समय उसे समग्राना यथ था। सोचा फिर कभी समग्राङ्गना। उसकी नात्रि इच्छा देखकर मैंने उसे साथ रहने दिया।

२० घनो ६४३३ इ स

भाज मैं स्वर्णखल की तरफ जरहा था, गोशाल मेरे साथ था ही। याँचमें एक वृक्ष के नीचे विभ्राम करने के लिये बैठ गये। कुछ दूसरे पथिक भी पथ की दूसरी ओर एक वृक्ष के नांच भाकर ठहर गये। मध्याह्न का समय आरहा था। वे बेचारे भूखे थे। मालूम हुआ कि उनके पास चावल ही थे और यी एक छोटीसी हडी। उनने हडी में चावल पकाकर ही छुधा को शात करने का निश्चय किया। पथिक थे चार, और उसके पास चारों के खाने लायक चावल भी थे, पर हडी ऐसी नहीं थी कि चारों के लिये भात पक सके। छोटी हडी देखकर ही मेरा ध्यान कुछ तरफ गया। और मैं कुतहल से उनकी ओर देखने लगा। उनने आग जलाई, हडी खलाई, उसमें पानी डाला चाब-घोये और हडी में डाल दिये। चावल इतने अधिक डाले कि हडी गले तक भर गई। मैंने मन ही मन कहा कि अब इन्का भात पक चुका। मालूम होता है इन लोगों ने कभी भात नहीं पकाया।

इतने में गोशाल मेरे बहुत निकट आकर घोला-भगवन मुझे बहुत भूख लगी है सामने ये लोग भात पका रहे हैं चालिये

अपन यह भोजन करें।

मैंने कहा—तुम उसकी आज्ञा न करा भान पकनवाला नहीं हूँ। पकने के पहिले हा हड्डी फूट जायगी।

मैं समझ गया था कि जो इतना नासमझ हूँ फूलक निकलते हुए भात को रोकने का कोशिश अवश्य करूँगे। अगर इसीसे हड्डी फूट जायगी।

अन्त में ऐसा ही हुआ। जब भात फूलकर निकलने लगा तब वे हड्डी के मुँह पर पत्थर का एक टुकड़ा ठककर दाँस में दबाकर बैठ गये। थोड़ी ही देर में हड्डी फूट गई। भात गिर गया। पर पथिक बहुत भूखे थे। उनसे डीकरा मैं से अघपक भात को बीन बीनकर छालिया गोशाल बहा गया पर उसे कुछ मिल न सका।

लौटकर गोशाल ने कहा—भगवान् अब मेरा और भी पक्का निश्चय हो गया है कि नियतिवाद ही सत्य है। जो होना होता है वह होकर रहता है, यत्न उसे रोक नहीं सकता।

मैंने देखा कि अब गोशाल को समझाना बुरा है। उसके मन में नियतिवाद के गीत बहुत पके उम गये हैं।

कार्यकारण की जो परम्परा है उस पर विचार करने से और थोड़े से मनोविज्ञान से बहुत सा भविष्य बनाव जा सकता है, पर गोशाल में इतनी समझ नहीं है किन्तु वह अपनी नासमझी को नहीं समझना चाहता उसलिये वह उसे प्रकृति के मरते थोप देना चाहता है। वह अपनी असफलता को अपनी मूर्खता का परिणाम नहीं मानना चाहता किन्तु यह कहना चाहता है कि वह घटना तो प्रकृति से नियत थी, उसे किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता था, तब मैं क्या करता ?

गोशाल जो इसप्रकार नियतिवाद के बंधन में पड़ रहा

हे "सका कारण गोशाल का मोलापन नहीं है किन्तु असयम है । अपने अज्ञान को छिपाने के लिये एक ढ़ल है छद्म है । जो इस प्रकार छलछद्म कर सकता है वह छद्मस्थ अज्ञानी तो कहा जासकता है पर मोला नहीं कहा जासकता । छद्म एक बड़ी भारी चालाकी है ।

गोशाल में अज्ञान होता तो उसे दूर किया जासकता था पर उसमें एक प्रकार का अहंकार है और उसे चरितार्थ करने के लिये वह छद्म का सहारा ले रहा है इसलिये उसे समझाना व्यर्थ है ।

मुझे आशा नहीं कि गोशाल सत्य के दर्शन कर सकेगा फिर भी यदि वह मेरे साथ रहता है तो उसे मगाऊंगा नहीं, कभी न कभी वह स्वयं चला जायगा । अगर सगति से सुधर गया तो यह अच्छा ही होगा ।

मैं सोचता हूँ नियतिवाद के जीवनपन के लिये मनुष्य की मनोभूमि बड़ी उर्वर है । सम्भवतः इसको मिटाया नहीं जासकता, हाँ "सका समन्वय कर उसका विषादहरण किया जासकता है । भविष्य में मैं यही करूँगा ।

३-उदासीनता की नीति

३ जिनै ९४३४ इ स

संसार में जो घुगड़ियाँ हैं उनका विरोध में भी करना चाहता हूँ फिर भी मैं इस तरह रहता हूँ मानों मैं घुगड़ियों से भाँ "दासीन हूँ । गोशाल को यह बात पसन्द नहीं है । वह अपने को रोक नहीं सकता । फल अफल अवसर अनवसर का विचार किये बिना वह उल्टा पड़ता है । विरोध का मर्यादा ओर उचित तरीके "भी विवेक उमने नहीं रहता । फल यह होता है कि घुगड़ मिटने के बदले बढ़ जाती है ।

स्वीकार कर रखती है और विवाह को मर्यादा से जो ढीला बना रक्खा है उसे सुधारने की जरूरत है। गृहिणी को सम्भवतः मैं न रोक सकूँगा फिर भी विवाह के बिना सम्प्रिलन को अवधि ना ठहराना ही होगा। तीर्थ प्रवर्तन के बाद मैं यह स्वयं करूँगा।

उदासीनता का दूसरा कारण यह है कि मैं जानता हूँ कि अमुक जगह रोकने से प्रतिक्रिया ही होगी तब वहाँ रोकने से क्या फायदा? अवसर देखकर ही प्रयत्न करना चाहिये। अपना शक्ति को व्यर्थ खर्च न करना चाहिये और न अपने शब्दों में मोक्षता आने देना चाहिये। गौशाल मेरी इस नीति से नहीं समझपाता।

१४-एक राज्य का अवश्यकृता

०३ विन्ती ६४३५ इतिहास सवत्

कल सच्चा को ही मैं चोराक गाव के राह आगया था। रातभर तो मैं आराम से सोया, चौथे पहर में खड़ा होकर ध्यान करने लगा। दिनभर के लिये मैंने मौन लेलिया था। मौन से चिन्तन में बड़ा सुमीला होता है कम से कम गांगाल के साथ वदवद करने में शक्त जाता हूँ।

स्योदय होने के बाद राज्य के आरक्षक आये और पूछा तुम लोग कौन हो?

मौन होने से मैं तो चुप रहा गांगाल बोला-हम लोग परित्राजक साधु हैं।

आरक्षक यहाँ क्यों आये?

गौशाल-हमारी इच्छा हुई मो हम यात्र क्या आने की भी बनाई है?

आरक्षक-हाँ, बाहरवालों का आनेकी मनाई है। इस राज्य के ऊपर पड़ोसी राज्य आक्रमण करनेवाले हैं। तुम लोग उनके गुप्तचर मालूम होते हो।

गोशाल न हँसी उठते हुए कहा अरे बाहरे भन्तर्यामी !

आरक्षक ने हपटकर कहा-हम तुम्हारी सारी हँसी ठिकाने लगा देंगे। बताओ तुम कौन हो ?

आरक्षकों का कठोर स्वर सुनकर गोशाल को भी जोघ आगया। यह बोला जाओ ! नहीं बताते।

आरक्षक ने कहा अच्छा, देखता हूँ कैसे नहीं बताते।

यह कहकर शून लोगों ने मुझे और गोशाल को रस्सी से बाँधा और छाती के पास एक कम्बासा रस्सा बाँधकर कुए में बढ़े की तरह लटका दिया। धीरे धीरे पानी में ले गये। गोशाल चिल्लाने लगा, उसकी आवाज से वहाँ कुछ लोग इकट्ठे होगये। आरक्षक रस्सा ढीला करके हमें बुलाते थे और फिर खींचकर ऊपर उठाते थे। आर हर बार पूछते थे कि बताओ तुम कौन हो ?

दस बारह बार अने ऐसा किया। इसने मैं मैंने ऊपर बहुत लोगो की आवाज सुनी, बहुत से लोग आरक्षकों को उलटना देने लगे। जनता के विरोध के भय से आरक्षकों ने हमें कुए में से निकाला। इस घोर सकट के समय भी मेरे चेहरे पर मुसकराहट थी। मानों एक तमाशा था जो होगया। भीड़ में से दो परिव्राजिकाओं ने मुझे पहिचान लिया। वे कुछ रोष में आकर आरक्षकों से बोलीं तुम लोगों ने यह क्या दुष्ट कार्य किया ? ये तो कुडलपुर के राजकुमार और परम त्यागी वर्द्धमान कुमार हैं जो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। जिनने हमारे अस्थिर गाव के शूलपाणि यक्ष को जीतकर भगा दिया था। तुम लोगों ने ऐसे महात्मा को सताकर अपना सर्वनाश कर लिया है।

मेरे राजकुमारपन के कारण आज ग्रन्थ-विनय के कारण आरक्षक उद्भूत हो और पैरों पर गिरकर भयमा मागन लगे। फिर भी मैं शांत मौनी बना रहा। परिग्रानिकाओं ने लोगों की अस्थिर गाव की कहाना सुनाई और मेने वहाँ चातुर्मान किया। मैं खुसको बात भी कही। उनकी बातों से मालूम हुआ कि उनका नाम सोमा और जयतिका है उनका भाई उत्पल ज्योतिष का घधा करता है। इसी उत्पल ने शूलपाणि यक्ष के मन्दिर में मेरे स्वप्नों का फल बताया था जिससे लोगों की अनु रक्ति और बढ़ गई थी।

आज दिनभर मैं इस घटना पर कई दृष्टियों से विचार करता रहा। एक बात जो बार बार विचार में आई वह थी एक राज्य की आवश्यकता। आज कल राज्य इनने छोटे छोटे हैं कि दो चार गाव जाते ही दूसरे राज्य की सीमा आजाती है। राज्य की रक्षा के लिये राज्य की सीमा की रखवाली के लिये प्रत्येक राज्य को अपनी शक्ति लगाना पड़ती है कि प्रजा की सेवा के लिये राज के पास शक्ति सम्पत्ति कुछ नहीं बचती। लोगों को भी यातायात में बड़ी कठिनाई होती है। एक ही दिन की यात्रा में कई बार नये नये राज्यों की सीमाएँ आजाती हैं, प्रत्येक स्थानपर यात्रियों की जाँच परख होती है, आरक्षकों के द्वारा यात्री तंग किये जाते हैं। इसकी अपेक्षा सारे भारत क्षेत्रमें एक चक्रवर्ती का राज्य हो तो लोगों को भी यातायात में सुविधा हो, गाव गाव में परचक्र का भय भी न रहे, सेना और परराज्य से रक्षा आदि का व्यय भी बट जाय और बची हुई शक्ति सम्पत्ति जनता के हितमें लगाया जा सके।

यद्यपि मेरा कार्य महाराज्य या साम्राज्य स्थापन करना नहीं है फिर भी मैं अपने तौर पर इस तरह के विशाल साम्राज्यों का समर्थन अवश्य करूँगा, इसप्रकार की कथाएँ भी धनार्जना जिस से एक अन्तर्क्षेत्र के एक राज्य की व्यावहारिकता पर प्रकाश पड़े।

३५ शृंगार का प्रवाह

१७ सत्यशा ६/१, ३ स

पिछले म्म मास में कोई विशेष घटना नहीं हुई। प्रष्ट नगरी में चौथा चौमासा अर्द्धी तरह किया। चिन्तन मन निर्माण का काम चलता रहा पर ऐसा मालूम होता है कि अभी इस दिशा में गहन काम करना है। अनुभवों का संग्रह तो करना ही है। यह सब कार्य हो रहा है।

वह इस वृत्तमाल नगर में आया। यह नगर उत्तर की ओर नया चमता जा रहा है। दक्षिण की तरफ पुरानी बस्ती है। पर कुछ बेचारी मिथारी रहते हैं। नगर का यह भाग कभी रयास सुन्दर रहा होगा, क्योंकि बीचों बीच एक मन्दिर है। वह रयास विशाल दृष्ट और सुन्दर है।

गर्मगृह के आने की जगह छोड़कर-जिससे दर्शनार्थियों को कोई अनुपपन्न न हो-मे एक कोने में ठहर गया। शरीर को ठिकाने के लिये यह कोना काफी था।

पहरभर रात निकलने पर कुछ परिवार वहाँ आये। रोद प्रादामों, युवक युवतियों तथा बालक बालिकाओं का बड़ा मच्छा जमघट लग गया। पहिले तो उनमें मद्यमान किया फिर नशा आने पर नृत्यगान शुरु किया। स्त्रियों ने भी लुसमें भाग लिया। गीतों में भाँकि और शृंगार का मिश्रण था पर चेष्टाओं में शृंगार की प्रधानता थी। धर्म के नामपर राशि जागरण करने की जो परम्परा है उसके पालन करने के लिये यह सब आयोजन था।

मेरे लिये यह सब चिन्तन की मच्छी सामग्री थी। मैं ताना दृष्टिकोणोंसे इन सब बातों का चिन्तन करने लगा। जो कुछ अप्रिय या अनिष्ट मालूम हुआ उसे सहेज करने लगा। पर

गोशाल को यह सहन न हुआ। वह रोला-ये कंसी निर्लेख
खिया है जो इस तरह मद्यपान कर नाच करती हैं।

युवतियों के पीते, जो कि यावन के साथ मद्य से भी उन्मत्त
थे गोशाल की बात सुनकर रिगड़ पड़। ननने कहा तो कुछ
नहीं, पर गोशाल की गर्दन पकड़कर मन्दिर के बाहर कर दिया।
शिशिर का प्रारम्भ था, पर्याप्त ठण्ड पड़ती थी। गोशाल काप
गया। यहा तक कि उसके कापने का स्वर मन्दिर के भीतर
सनाई पस्न लगा। तब एक वयस्क व्यक्ति ने द्वार खोलकर उसे
भीतर कर लिया। गोशाल चुपचाप एक तरफ बैठ गया। उनका
नृत्यगान चलता रहा।

थोड़ी देर बाद नृत्य में एक युवति ने एक युवक की
तरफ ऐसी चिट्चपूण खेष्ट की कि गोशाल से चुप न रहा गया
और उसके मुह से आवेश में निकल गया 'चिक्कार है ऐसी
बेव्याहों को'।

अब की बार गोशाल को दो तीब्र धपे भी लगे और
मन्दिर के बाहर निकाल दिया गया। थोड़ी देर में गोशाल की
दतवीणा का स्वर बहुत बढ़गया। वयस्क व्यक्तियों को फिर
दया आई और गोशाल फिर भीतर ले लिया था।

सम्भवतः गोशाल चुप ही रहना चाहता था। पर उसमें
वचनगुप्ति नहीं थी। कभी कभी वचन को वश में रखने की
भी आवश्यकता होती है। आवश्यकतानुसार मन
वचन कार्य की प्रवृत्ति भले ही काँजाय पर हममें इतनी
शक्ति तो होना ही चाहिये कि अपने मन वचन और शरीर को
अकुश में रख सकें, अपने संकल्प के अनुसार इन्हें रोक सकें।
पर गोशाल में इन तीनों गुणों की कमी थी। इसलिये अब की
बार मद्य के उन्माद में और गृगार के प्रवाह में जब एक युवति

ने एक युवक का चूमा ले लिया तब गोशाल चिल्ला पड़ा—तुम लोगों को लज्जा नहीं आती कि अपने गुरुजनों के सामने ऐसी पशुता दिखा रही हो। मैं निर्भयता से सब शूलनेवाला आदमी हूँ, मुझ पर बिगड़ने से तुम्हारे पाप न धुल जायेंगे, मुझे मारने की अपेक्षा अपने पापों को क्यों नहीं मारते ?

अब की बार युवक उसे पीटने को तैयार होगये ? पर वयस्कों ने उसे बचा लिया। कहा—इस बेचारे को क्यों मारते हो ? इसे बचने दो। तुम लोग जोर जोर से वादित्र बजाओ, इसका शकबाद न सुन पड़ेगा।

अन्तमें वही हुआ। गोशाल बीच बीचमें बकबकता रहा पर उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। सवेरे तक नाचगाकर घे लोग श्ले गये।

रातभर इसी बातपर विचार आत रहे कि इस तरह का रात्रि जागरण किस काम का ? रात्रि जागरण का अभ्यास हो यह अच्छी बात है, जिससे कभी किसी अवसर पर किसी रोगी की परिचर्या करना पड़े तो कर सकें किसी लकट में रक्षा के लिये रातभर पहरा देना पड़े तो दे सकें, दिन में जहाँ शान्तिपूर्ण एकान्त न मिलता हो वहाँ रात्रि के शान्तिपूर्ण एकान्त में कुछ चिन्तन मनन कर सत्य का शोध करना हो तो कर सकें। उन लोगों को इस कामों में से कुछ भी नहीं करना था तब यह सब किसलिये ? देवपूजा के बहाने शृंगार का उन्माद चरितार्थ करना था इसी लिये इनने रात्रि नष्ट की।

पर प्रश्न यह है कि शृंगार के इस प्रवाह को कैसे रोका जाय ? थिलकुल रोकना तो अशक्य मालूम होता है सम्भवतः उससे विस्फोट होगा। धर्मस्थानों को छोड़कर अन्यत्र यह प्रवाह बहाया जायगा। बहा वह बार भी निरकुश होगा। इसलिये उसे भर्थादित करना ही ठीक है।

मर्यादित करने के लिये यह आवश्यक है कि मद्यपान विलकुल बन्द किया जाय, क्योंकि जहाँ मद्यपान आया वहाँ सारी मर्यादाएँ टूटती हैं। अपना मान भूल जाऊँ तो सब पापों की जड़ हूँ। इसलिये मद्यनिषेध पर मैं अधिक से अधिक जोर दूँगा। जब मैं अपना तीर्थ बनाऊँगा तब आ लोग नीरव प्रचार के अग्रे साधु साध्वी चलेँगे उनके लिये तो मद्य पूर्ण निषिद्ध रहेगा ही पर जो गृहस्थ भी मेरी रात के सब्जे खोला देंगे, धान्यक उन्हें मुक्त छिप भी मद्य निषिद्ध रहेगा क्योंकि इसके बिना किसी भी कार्य में कोई मर्यादा कारगर हो नहीं जा सकती।

तब मैं भृंगार के प्रवाह के तटों पर यह नियम बनाऊँगा कि कामुकता के गीत न गाये जाय, न नृत्य में काम चरित्रों की काव्यें। भक्ते और कर्तव्यशेखर गीत ही गाये जायें और गीतों के अनुरूप ही नृत्य चरित्र हों। इस दम से नृत्यगीत की व्यास भी बुझ जायगी और अपेय भी न पीता रहेगा।

सम्मम है कभी मेरा तीर्थ विशाल रूप धारण करे, जब मैं प्रवचन के लिये किसी नगर में समवशरण करूँ तो लोग वसके लिये विशाल मण्डप बनायें, गायक वृन्दधार गरी बड़ा भार्य, उस समय उन्हें इसी मर्यादा के भीतर नृत्यगान करने दूँगा। नृत्यगान से जीवन में कलुषता भी न आये पायगी और उनके करने से विप्लोट भी न होने पायगा।

पर यह सब दूर की बात है। अभी तो मुझे यह सब अंधेर सुपनाएँ देखनी पड़ेगी। जब तक अन्ध परिस्थितियाँ अनुकूल न होजायें तब तक माल बजाने से क्या लाभ ? पहिले मनुष्य में पावनता पैदा करना चाहिये। ऐसा वातावरण और प्रभाव पैदा करना चाहिये कि निषेध से विद्रोह न पैदा हो सके। आज यहाँ मेरा क्या प्रभाव था, और क्या वातावरण था कि मैं रोक्ता तो सफल होता ? कदाचित् मेरे बोलने की

सम्भरीति के कारण गोशाल बराबर अपमान न होता, पर वे लोग इतना अवश्य कहते "आप अपने ध्यान में तल्लीन रहिये देवार्थ हमारे कार्य में व्यग्रा न डालिये" और मुझे चुप रहना पड़ता। इसलिये पहिले से ही चुप रहना ठीक है हाँ 'जब और जहा मर प्रभाव बना होगा, मेरे शत्रुओं को झेलने के लिये ज्योत तैयार होंगे, वहा अनेक प्रकार के नियन्त्रण लगाऊंगा तब यह शृंगार का प्रवाह भी नियन्त्रित होजायगा।

३६ — वीमत्स टोटके

१० मम्मेरी ६४३६ इतिहास सप्त

आज प्रातः काल ही आबस्ती आगया, पर रक्षा नगर के बाहर ही। कमी कमी नगर के बाहर ही नगर के ठीक ठीक समाचार मिलते हैं। जो लोग नगर के भीतर मय सकोच आदि के कारण सम्भ्रता का आवरण डाले रहते हैं वे भी नगर के बाहर आकर खुले होजाते हैं। और तभी मुनक्की, उनके नगर की सम्भ्रता का पता लगता है। साथ ही नगर के बाहर रहने में विन्तन के लिये एकान्त भी मिलता है। इन सब विचारों से मैं बाहर ही रहा। गोशाल नगर देखने चठ दिया।

मैं एक वृक्ष के नीचे खड़ा था, और वृक्ष की पीठ की ओट में था। थोड़ा दूर पर कुछ स्त्रियाँ, जो शौच के लिये नगर के बाहर आई थीं, खड़ी खड़ी बात करने लगी स्त्रियों की चर्चा का पहिला विषय होता है सन्तान। एक बोली-रात को श्रीमद्रा बहिन के बच्चा होनेवाला था, पता नहीं क्या हुआ ?

दूसरी बोली-बेचारी के हरगार बच्चे मरे ही पैदा होते हैं। पाचवार हो चुके हैं, देखें अब की बार क्या होता है ?

तीसरी बोली-पर अब की बार एक ज्योतिषी ने पेसा टोटका बताया है कि फिर आगे कभी मरे बच्चे पैदा ही न हों।

पहिली बोली-बता बता, क्या टोटका है ?

तौसरी-पर किसी से कहना मत !

पहिली-हमें क्या गरज धई कि किसीस कहने जायें ।
ऐसी बात क्या किसी से कही जाणी है ?

तौसरी-इसीस तो कहनी है । ज्योतिषी ने कहा था कि
अग वी बार अगर मरा बच्चा पैदा हो तो उसका खून मांस नख
वाले लेकर तथा उसकी नाक काटकर दूधमें मिलाना और फिर
उसकी बड़िया खीर बनाना, अच्छा और अधिक मधु डालना,
तब किसी एक भिक्षुक का खिलावेना जो इस गांव का न हो ।
इस के बाद घर छोड़ कर दूसरे घर में रहने लगना ।

पहिली-टोटका है तो पक्का, पर है क्या कठिन । अपने
बेटे का मांस किसी को कैसे खिलाया जायगा और उसके अंग
काटकर उसकी ऐसी दुर्दशा अपने हाथसे कैसे की जायगी ?

दूसरी-पर ऐसा किये बिना इन भरे बेटों की अकल
ठिकाने न आयगी । न जाने कहा का बदला लेने के लिये हर बार
मर मरकर पैदा होते हैं और माता पिता का तन अंग धन नष्ट
करते हैं । एक बार ऐसी दुर्दशा की कि फिर कभी इस प्रकार
मर मर कर पैदा होने का नाम न लेंगे ।

तौसरी-बात बिल्कुल ठीक है । इसके सिवाय दूसरी
राह नहीं है ।

तौनों खलीगई । मैं सोचने लगा-कैसे कैसे अन्धविश्वास
से भरो है यह जगत् । ये सोचती हैं कि मरा बच्चा अपनी दुर्दशा
दखता हागा समझता होगा, दुर्दशा से डर कर फिर इनके यहाँ
पैदा न होने का सक्त्त करता होगा और फिर भी मरा बना
रहता होगा । कौसी मदसुत सूदता है ।

सम्भवतः यह मूढता जन्मसिद्ध है। छोटे बच्चों में यह घृत्ति पाई जाती है कि जब उन्हें कोई लकड़ी या पत्थर लग जाता है तब वे खुस लकड़ी पत्थर को पीटने लगते हैं। वे सोचते हैं कि जैसा हम जानबूझ कर ऊधन करते हैं और मार खे डरते हैं उसी प्रकार लकड़ी पत्थर भी डरते होंगे।

आत्म्याचर्या की यह मूढता किसी न किसी रूपमें साधारण मनुष्य में जन्मभर बनी रहती है और ज्योतिषी लोग जनता की इस मूढ मनोवृत्ति का उपयोग कर घनघान्य कमाते हैं कैसा भद्दा व्यापार है यह !

पर किस किसको दोष दिया जाय ? बड़े बड़े विद्वान भी अपनी विद्वत्ता बुद्धिमत्ता का उपयोग इसी मार्ग में करते हैं। इसी आधार पर यहा ब्रह्मावैत दशन खड़ा होगया है जो कहता है कि समार का प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक परमाणु तक मूठ में लचे-तन है अर्थात् वह अनुभव करने की शक्ति रखता है। यह धालम मोक्षुत्ति ही एकान्तवाद के आधार पर विकसित होकर ब्रह्मावैत दशन बन गई। और, दार्शनिक क्षेत्र में अनेकान्त दृष्टि से कुछ नये विचार तो मैं जागृ को दूंगा ही, पर सब से अधिक आवश्यक है इस प्रकार के टोन टोटकों को निर्मूल करना। मरना क्या है ? मरने के बाद आत्मा किस प्रकार तुम्हें दूसरे शरीर में चला जाता है, पुराने शरीर में खुसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, न मरा शरीर कुछ अनुभव करता है भादि बात दुनिया को सिखाना होगी।

आत्मा मरने के बाद शरीर के आसपास घूमता रहता है, घर में घूमता रहता है, श्मशान में घूमता रहता है, या धंत रीक्ष में चकराता रहता है या दूसरे शरीर की बाट देखता हुआ धनपुरी में उठा रहता है, या पितृलोक जाकर अपने बेटों की भेंट खाता रहता है, इस प्रकार के न जाने कितने गन्धाधिवास समाज

में फैल हुए हैं, और इन मूढ़तापूर्ण विश्वासों को टिकाये रखने का काम कर रहे हैं वंदिक ब्राह्मण, क्योंकि इस बहाने से उन्हें पर्याप्त से अधिक भेंट पूजा मिलती है। अपनी इसी भेंट पूजा के लिये भोगजीवी बनकर ये लोग जनता को कुमागस्थ किये हुए हैं। मुझे इन भ्रष्टाचारियों के विरोध में एक पूर्ण और व्यवस्थित याचना का निर्माण करना पड़ेगा। इसमें मैं कितना तथ्य गूँथ सकूँ। यह तो आज नहीं कह सकना पर इसमें सन्देह नहीं कि इसमें सत्य पयाप्त होगा। जनता की ब्रह्मना इससे टूटने की आशंका से रकौं और सैकड़ों अनर्थ भी।

इतने में आया गोशाल। बोला-बहुत सुन्दर नगर है प्रभु!

मैंने सुपेक्षा से कहा-अच्छा।

जब बाला-जब आप आहार के लिये जायेंगे तब देखकर कहेंगे कि मैं ठीक कहता था।

मैंने कहा-पर मुझे आज आहार नहीं करना है, मैंने उपवास है।

गोशाल-पर मुझे तो यही भूख लगी है। मैं तो भिक्षा के लिये जाऊंगा।

मैंने कहा-अवश्य जाओ। पर इस बात का ध्यान रखना कि स्वाद के लोभ में कहीं नरमान न खा जाओ।

गोशाल-एसा कैसे होगा प्रभु मैं उस घर में जाऊंगा ही नहीं जहां मांस की गन्ध आ जाती होगी।

मैंने कहा-अच्छी बात है, फिर भी सज्जलकर रहना।

थोड़ी देर बाद गोशाल भिक्षा के लिये नगर की तरफ चला गया। मैं इस टोटके की बात पर विचार करता रहा। वह

रह कर यही बात ध्यान में आती रही कि आज ये ज्योतिषी लोग अपनी जीविषा के लिये जैसे बीमत्स कृत्य करते हैं, उनका ठिकाना नहीं ।

सोचनतः कि अगर गोशाल को यह बात मालूम होगी तो वह खूब उपद्रव करेगा, पर उस चालाक ज्योतिषी ने इस बात का ध्यान पोटले में ही रक्खा है। इसलिये उसने कहा था कि ग्राहर के साधु को आहार देना, और सम्भवतः ग्राहर के साधु को भी पता लगजाय तो तुरन्त घर बदलने की बात है। इस प्रकार उपद्रव से बचने की पूरी सतर्कता रक्खी गई है। खेद है कि ये पण्डित लोग पाप कराने में जिनने सतर्क रहते हैं वतने सत्य में नहीं रहते। अगर रहत तो उनका भी भला होता और जनता का भी भला होता ।

दो मुहूर्त में गोशाल भोजन करके आगया। भोजन की और भोजन करानेवालों सेठानी की बड़ी प्रशंसा करने लगा। बोला-आज तक न तो इनके आदर से मुझे किसी ने भोजन कराया न इतना स्वादिष्ट भोजन मिला ।

मैंने कहा-खूब स्वादिष्ट और खाई है न ?

बोला-हां ।

मैंने कहा-उसमें सूा मधु भी पड़ा था ।

बोला-हां ।

मैंने कहा-और पलची वगैरह मसाले भी खूब थे ।

बोला-जी हां ! बिलकुल ठीक । आप से यह सब किसने कहा ?

मैंने उसकी बात असुनी करके कहा-और सेठानी का नाम श्रीमद्ग था न ?

गोशाल बोला-नाम तो मैंने नहीं पूजा, पर इतना मैंने सुना था कि किसी ने उसे श्यामद्रा नाम से पुकारा था, पर आप से यह सब क्या किसने ?

मैं-मेरे ज्ञान ने कहा। मैं पहिले ही जान गया था कि आज तुम नरमास का मोजन करोगे। अन्ततः घड़ी हुआ। उस क्षण मैं नरमास नररक्त पहा तक कि मल और गल तक मिले थे।

अब तो गोशाल बहुत चकराया। भ्रान्तिये चौबीं देर में उसे उल्टा हवाई। उल्टा को उसने ध्यान से देखा तो उसमें बाल और नख के छोटे छोट टुकड़े दिव्वाई दिये। वह क्रोध से कांपने लगा और क्रोध में ही नगर की तरफ भागा। तीन मुहूर्त में लौटा। अभी भी उसके चेहरे पर कठोरता के भाव थे।

सेठ सेठानी सुसे नहीं मिले, तब सारे मुहूर्त को हजारों गालियाँ देकर आर सेठ के घर में आग लगाकर चला भागा।

मुझे यह सब सुनाकर गोशाल बहवदाता ही रहा। बोला-आखिर जो होना होता है, होकर ही रहता है। नियतिवाद ही सच्चा है।

३७-परिष्क का उत्तरदायित्व

१२ सम्मेशी ६४३६ १ सं

आने जाने में मनुष्य इतना अनुसरदायी है कि वह इस बात का तर्जिक भी ध्यान नहीं रखता कि दूसरों के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। वह अच्छे से अच्छे स्थान पर जायगा तो उसे गंदा कर देगा, जाग जलायगा तो बिना बुझावे चले देगा। मनुष्य के भीतर यह पशुता पूरी मात्रा में विद्यमान है। गत शत्रिमें इसका बड़ा कहुमा अनुभव मिला।

मैं हाग्टु गाव के बाहर ठहरा हुआ था कि रात्रिके पहिले पहर में बड़ा एक सार्थ आकर ठहर गया, पिछले पहर ठहरे अधिक पड़ने से जुन लोग ने ज ह जगह आग जलाई । और मर्याद के पाहिले ही आग को जलती सोझकर चल दिये । मैदान में घास सर जगह था और वह सूख गया था इसलिये उसके सहाजे भाग फैलने लगी । जगह जगह आग जलाई गई थी इस लिये फैलने फटने वह भेरे चारों तरफ फैल गई । गोशाल चित्ताया और भाग जाने की प्ररणा की, पर एक तो ऐसे साधारण से सकल से डर कर भागना ठीक नहीं मालूम हुआ, दूसरे भागने का रास्ता बन्द ही होमया था क्योंकि मेरे चारों तरफ आग फैल गई थी, तीसरे जहां मैं खड़ा था उसके चारों तरफ हाथ हाग तक घास नहीं था और फिर मैं नग्न था, कपड़ा होता तो आग फपड़े को पकड़कर मुझे सिर तक जला सकती थी, इन सब बातों से मैं स्थिर रहा । यों भी मृत्युजय बनने के लिये मेरा हठ रहना ही ठीक था । आग मेरे पास तक आई, खालाओं की उष्णता ने मेरे पैरों में वेदना हुई पर मैंने उपेक्षा ही की । थोड़ी देर में आगे शान्त होगई । पर मैं इस बात का विचार करने लगा कि मनुष्य अपनी लापवाही से दूसरों का कितना नुकसान कर जाता है । प्रत्येक पथिक का यह उत्तरदायित्व है कि जहां से जाय वहां कोई ऐसा कार्य न कर जाय जिससे पीछे रहनेवालों या पीछे आनेवालों का कष्ट हो । देखकर उठाना देखकर रबना देखकर मल सूत्र निक्षेपण करना आदि प्रत्येक पथिक या प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यक और प्रथम कर्तव्य होना चाहिये । मैं अपनी भाषा, सस्था में इस विषय के नियम अनिवार्य कर दूंगा ।

३८-५ मण विरोध

५ जिन्री ६४३६ ई स

आजकल श्रमण और ब्राह्मणों का विरोध मत्स्य होगा है। ब्राह्मण संस्था जीर्ण होगई है समाज सेवा का जो कुछ कार्य वह कर सकती थी कः चुकी जोधिका की दृष्टि से कुछ क्रिया काड कराने के निवाय उसका काड कार्य नहीं रह गया है सदा चार लक्ष त्याग का कार्य कार्यक्रम इनक पाप नहीं है, समाज की वृक्षा को सुधारने की बात भी यनहीं करते। समाज साधारणतः कडिका सुवासक हाता है उसकी इस दुःखता और मूर्खता का उपयोग कर ब्राह्मण लोग दिन पूर कर रत है श्रमण लोग क्रान्तिकारी हैं, सुधारक है विचारक हैं तपस्वी ह त्य भी हैं, एक लये लसार का निर्माण करना चाहत है। जनता का भागों में विभक्त है। कुबै ता ब्राह्मण भक्त है जो कि मन्त्रभ्रष्टा और काटियों के चगुल में फसा हुआ है। कुछ श्रमण भक्त है जो कि सुधारक ह जानिवाद के आक्रमण से जो पीडित है वे लोग भी श्रमणों की तरफ झुक रह हैं। कुछ लोग दोनों को मानते हैं। पर झुकाव श्रमणों की तरफ बंद रत है।

ब्राह्मणों में भी एम विचारक ह जा ब्राह्मणों की दूकान दारी से ऊव गय है पर गहुन कम है। क्षत्रिया में श्रमणों का श्रमाव अधिक है, अधिकतर श्रमण क्षत्रिय ही है। पर भी क्षत्रियों क द्वारा श्रमण सताय जाते है। इसका एक कारण यह है कि हर एक राजा अपने गुप्तचर को श्रमण का वेष देता है। गुप्तचरों को श्रमण वष में कुछ सुभीता होता है पर यह ब्राह्मणों का घद् यत्र भी है। आजकल राजाओं क यहा भत्री और पुनोदित अधिकतर ब्राह्मण ही होते हैं, वे श्रमणों को वृक्षनाम करने के लिय भी गुप्तचरों का श्रमण का वेष देते हैं। फल यह हुआ है श्रमण लोग राजपुत्रों के द्वारा अनावश्यक रूप में भी सताये जाते हैं। इस

ब्रह्मन् भी ब्राह्मणों के द्वारा श्रमणों का दमन होता है। वैश्य दोनों के पुजारा है। व स्वर्ग की कामना से ब्राह्मणों की पूजा भी करते हैं और श्रमण के आशीर्वाद से धन तथा सन्तान में वृद्धि की आशा कर श्रमण की भा भाक्ति करते हैं।

बंद्यों को श्रमण भक्ति का एक लाभ यह भी है कि उनके बारे में शूद्रों का आदर बढ जाता है क्योंकि शूद्र प्रायः श्रमण भक्त हैं। अमर लोग शूद्रों के सामाजिक अधिकार बढ़ाने का प्रयत्न भी करते हैं। इस श्रमण ब्राह्मण मन्त्र का परिणाम यह हुआ है कि कहीं कहीं श्रमणों को निष्कारण ही सनसया जाना है, मानेक तानेक सी बात में अपमान किया जाता है बुनकी हँसी उड़ाई जाती है।

आज काँगलगाँव में आया। यहाँ एक लागली का मन्दिर है उसी में ठहरा। यहाँ बहुत से बालक खेल रहे थे। हम दोनों को देखने ही बालक हमारी बँसी उठाने लगे, तालियाँ पीट पीट पीट कर चिटाने लगे। नि सन्ध्या इनके माँ बाप-श्रमण विरोधी हैं अहाँ के सस्कार गलकों पर पड़े हैं। गोशाल को यह सहन न हुआ उसने बालकों का खूब डराया धमकाया बालक डर कर भागे और अपने बापों को लेआये। अन पहिले तो गोशाल को मारा, पर गोशाल पीट पीट कर भी उनकी निन्दा करता रहा तब उनसे मुझ भी मारा। पर मैं गिलकुल मान और निश्चेष्ट रहा, इससे उनसे मुझे कोई शक्तिशाली याणी ममका, तर क्षमा माग कर चले गये।

श्रमणों को अपनी तपस्या और सविष्णुता से ही जनता के मन को जानना है। मैं तो इस मार्ग में अधिक से अधिक आगे बढ़ना चाहता हूँ। इससे बात-वरण श्रमणों के अनुकूल होगा, श्रमणों की ग्रहिमा बढेगी तब सामाजिक क्रांति का मार्ग सरल होगा।

११ जिला ९४३२ इ सं

आज बीनाक गांव में आये। यत्र कहीं ब्राह्मण मोहन के लिए रसाई बन गयी थी। भाग्यशुक्ल घण्टा भोग का ज्ञापन गया। तब निष्कारण ही ब्राह्मणों ने उसे पीटा। जत्र जनता के कुछ लोगों ने विरोध किया तब उनका कहा गया कि यह चार की तरह फिर बिरकट देखना था इसलिये हमने इसे चोर समझा। यह उनका निपट बहाना था। मूल बात अमण विरोध की है।

पर जनता के कुछ लोगों को ब्राह्मणों का यह बहाना अच्छा नहीं इसलिये उनमें ने किसी ने गोष्ठी मंडप में खुपचाप आग लगाई, इसलिये मंडप जल गया।

१४ जिला ९४३२ इ सं

आज कलबुर्ग ग्राम में आये। यहा मेघ और कान्हस्ती नामक दो शैलपालक आई रहते थे। इनने हमें चोर समझा और पकड़लिया। पर भय न पाले मे पड़िचान लिया। मेघ पिताजी के समय में हमारे यहा नौकरी कर चुका था इसलिये पड़िचानने पर क्षमा मागी और हमें दंड दिग। सुतचरों को अमण देर देन से ऐसी ही अमपूर्ण दुर्घटनाएं होरही हैं।

१० धामा ९४३६ इ सं

यह सोचकर मैं लाट देश की तरफ गया कि ऐतुं तो अमण मस्या के विषय में इस तरफ लोगों के क्या विचार हैं। पर यहा मुझे निराश होना पडा। यहा सब के सब आदिम अमण-विरोधी हैं।

लाट देश में प्रवेश करते ही यहां के लोग मुझा मुझा मिलमगा कहकर नाफ सिंकोबने लगे, कोइ पत्थर मारन लगे, रुपर कुत्ते छोडने लगे, कोइ चिगाने लगे, कोइ विदुरक की

सरस नकल करने लगे, यात्री देना तो बहुत साधारण बात थी । दो चार दिन में एकाध बार कहीं मिष्टान्न में रुखा सुखा मिलता था, नहीं तो कोई मिष्टान्न भी न देता था ।

गोशाल इन बातों से बहुत घबराया । लुसके अनुरोध से मुझे लाट देश से लौटना पड़ा । कहीं कहीं मेरे शांत व्यवहार से लोगों पर कुछ असर पड़ा होगा, फिर भी अभी यह भूमि भ्रमणों के योग्य नहीं है । सम्भवतः लोकोत्तर महर्षिकता के बिना यहाँ कुछ कार्य नहीं हो सकता ।

अस्तु, एक वर्ष जनता का अनुभव हुआ यही सन्तोष है ।

१६ चाम्प ९४३१ ई स

आसमान में मेघ छावने लगे थे, बिजली चमकने लगी थी इसलिये लाट देश के बाहर ही कहीं चानुर्मास बिताने के लिये हम लोग लौट रहे थे । इधर से दो आदमी जो अकैत मालूम होते थे लाट देश में घुस रहे थे । इतने में अतरीक्ष से दोनों पर बिजली गिरी और दोनों मर गये । उन दोनों के हाथ में खुली तलवारें थी सम्भवतः इसी के कारण खुनपर बिजली पड़ी । लोहे के ऊपर बिजली अधिकतर गिरती है ।

गोशाल बोला-ये लोग भी भ्रमण विरोधी थे और अपने को मारने आ रहे थे इसलिये इन्द्र ने वज्र फेंककर दोनों को समाप्त कर दिया ।

मैं मन ही मन मुसकराया । ऐसे ऐसे और सकटों में इन्द्र की नींद खुलती नहीं, आज ही अचानक खुल गई । पर मैंने कहा कुछ नहीं । अच्छा हुआ बेचारे गोशाल के मन को सान्त्वना होगई ।

१७ चमी ९४३६ ई स

मदिलपुर में पाँचवाँ चौमासा पूरा किया । यहाँ भी

अमणों के विरुद्ध वातावरण था। प्रारम्भ के कुछ दिनों तक तो भिक्षा नहीं मिलनी थी। थोड़े में मेरी निस्पृहता शान्ति आदि देखकर अमणों के बारे में लोगों के विचार बदलने लगे, भिक्षा मिलने लगी। फिर भी अमो वातावरण को पूरी तरह अनुकूल होने में समय लगेगा।

२८ घन्टी १५३६ ई. स.

आन कडलीग्राम आया। यहाँ भी अमण विरोधी वातावरण था। गोशाला मोचन करना तो लोगों ने उसे भोजन तो दिया पर खाद्दाई आदि कइकर काफी गलियाँ भी दीं। भोजन के लिये गोशाला पर सज सहगया, पर मैं तो भिक्षा लेने गया ही नहीं। सम्भव है मेरे भिक्षा न लेने से यहाँ के लोग समझ जायें कि अमण खाद्दाई नहीं हाव।

१० सन्ती १५३७ ई. स.

वाँच क गाँव में मैंने भोजन किया था। पर आन जवू गाँव में आया तो यहाँ भोजन नहीं लिया। यहाँ के लोगों ने भिक्षुकों के लिये सगावन खाल रक्ता है। किसी ने यहाँ जाभा तो वे लोग भिक्षा न कर मुन सगावन में भेज दन हैं। यहाँ जो कमचारी रख गये हैं वे अमान निरन्कार करत हुए भिक्षुकों को भोजन करान हैं। गोशाला न यह सबनहकर मोचन कर लिया। गोशाला में ही प्रारम्भ हुआ कि माघाण भिक्षु से अमण को अधिक गान्धिया भिक्षुओं ई ईवाये भी मैं नहीं गया।

विना भोजन किए विराग करने समय मैं सगावन के मामले से ही निरुत्तर। मुझ आन रखकर पहिले तो कमचारियों ने तक मुँह सिद्धोय पर अब मन भिक्षा नहीं ली तब अपने पुकारा। पर मैं अपनी गति से आगे गन्ता ही गया। गोशाला ने अन्त-तुल्य लोग अमणों का निरन्कार करत हो, अतथ्य हो,

तुम्हारे यहा प्रभु भिक्षा न लेंगे । तब तेलंग प्रमा मागकर भोजन के लिये आग्रह करने लगे । पर मेरा भिक्षा नहीं ली ।

मैं अपने तीर्थ में साधुओं के लिये नियम कर दूंगा कि कोई भी साधु सदाव्रत में भोजन न ले ।

मेरे सदाव्रत में भोजन न लेने से श्रमणों के घारे में इस गांव का वातावरण अच्छा ही हुआ ।

६-सत्येश १४३७ ई स

तुम्हाक गांव में आया था एक मर्ममैत्री समाचार सुना । पार्श्वनाथ की सम्प्रदाय के मुनिचन्द्राचार्य नामक श्रमण को रातमें आरक्षकों ने मार डाला । सुनते हैं ब्राह्मणों की इनपर बहुत दिनों से तीखी दृष्टि थी । आरक्षकों को उनमें पड़व्य में शामिल किया और तब उनमें रातमें चोर के बहाने उन्हें मार डाला । पर श्रमणों के घारेमें इसका परिणाम अच्छा ही हुआ । इस निरपराध हत्या से सारा गांव श्रमणभक्त बन गया । मुनि की अत्योष्टि क्रिया में सारा गांव शामिल हुआ और वातावरण ब्राह्मणों के प्रातिकूल और श्रमणों के अनुकूल होगया । मैंने भी पार्श्वपत्नियों के त्याग आदि के घारेमें लोगों से चचा की ओर श्रमणों की प्रशंसा की ।

१९-सत्येश १४३७ ई स

कूपेका ग्राम में हम दोनों को आरक्षकों ने खूब सताया । इतने में दो परित्राजिकाएँ वहा से निकलीं । उनमें देखा कि दो श्रमण सताये जा रह हैं । मेरी निमग्नता निश्चलता देखकर उनपर बहुत असर पड़ा और मैंने मेरी वन्दना की । आरक्षकों को डर लगा कि सम्भवत लोकमत उनके विरुद्ध होजायगा इसलिये उनमें हमें छोड़ दिया ।

पर इन संकटों को देखकर गोशाल चला गया । इसलिये जब मैं विशालपुरी की तरफ जा रहा था तब एक त्रिक पर

पहुँचने पर गोशाल ने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया।
 योश-आपक साथ रहने से मुझे बहुत सकटों में पड़ना पड़ता है।

मैंने कहा-जैसी तुम्हारी इच्छा।

गोशाल अलग होगया। अमण ब्राह्मण मधर्प के कष्ट उसे
 अमहा होगये थे। पर वह नहीं जानता कि यही तो सत्य विजय
 का भाग है।

१९ दुःख निमन्त्रण द्वय

२४ सत्यशा ९४३० शतिहास सप्त

मनुष्य में दुःख सहने की शक्ति होना चाहिये, जिसमें
 कष्ट सहिष्णुता नहीं है वह नपस्वी नहीं बन सकता और न पूरी
 तरह लोकहित के कार्य में लग सकता है। पर जो लोग जानबूझ
 कर दुःख को निमन्त्रण देते हैं वे ठीक नहीं करते। वे समझते हैं
 कि दुःख सहने से ही तप होजायगा दुःख सहने की अपने
 जीवन के लिये या लोकहित के लिये क्या उपयोगिता है इसका
 विचार नहीं करते। कई लोग बायों तरफ अगीठी जलाकर
 उष्णता सहने का प्रदर्शन करते हैं, कोई ठंडे से ठंडे जल में
 गूँथकर ठंडी हवा में बैठते हैं। जो लोग प्रदर्शन के लिये यह सब
 करते वे तो दुर्म्मा यन्त्रक हैं पर जो लोग दुःख को ही धर्म
 समझकर दुःख सहते हैं और दुःख को निमन्त्रण देकर धर्म होने
 का भ्रम करते हैं वे भी मिथ्यात्मी हैं। इन बाहरी तपों से न तो
 आत्मा का उद्धार होसकता है न लोकहित होसकता है। असली
 तप तो भीतरी तप है। अपने दोषों को देखना दूसरों की सेवा
 करना चिन्तन मनन करना आदि भीतरी तप है। बाहरी तपों
 की समर्थकता भीतरी तपों की प्राप्ति में है। कोई बाहरी तप किसी
 काम के नहीं। थोड़े कभी कभी वे बड़ा अनर्थ कर जाते हैं।

गन्त रात्रि की बात है। मैं एक टेकरी के नीचे ध्यान लगा कर बैठा था। टेकरी के ऊपरी भाग में एक ऐसा वृक्ष था जो आढा होकर मेरे सिर पर फैला हुआ था। रात्रि के पिछले पक्षर एक तापसी बहा आई। उसके बड़े बड़े जटा थे, बल्कल खुसने पाहित रखे थे। निकट के कुष्ठ में उसने स्नान किया और टेकरी पर चढ़कर खुस वृक्ष पर चढ़ी और उसकी ऊपरी शाखाओं को पकड़कर नीची शाखाओं पर खड़ी होगई तीव्र वेग से ढूँई हवा चल रही थी, और वह उड़ के मारे कांप रही थी, ईतबाणा बजा रही थी। इस प्रकार के घोर कष्ट सहने से असीम धर्म होजायगा उसी खुसकी समझ थी, पर उसके इस प्रयत्न का फल था दूसरों को घोर कष्ट, जिससे कि पाप होरहा था।

तापसी ठीक मेरे सिर पर थी। उसके बल्कलों में से जटाओं में से पानी की बूँद गिर कर मेरे ऊपर पड़ती थीं। उधर ठंडी बूँदें और ठंडी हवा, इधर जन्तुशरीर, इससे पर्याप्त शीत वेदना होरही थी।

यह बात दूसरी है कि उस वेदना ने मेरे मनको स्पष्ट नहीं कर पाया। प्रारम्भ में कुछ क्षण तो मुझे वेदना बुरी, पीछे मैं अपनी गुत्थी सुलझाने में लगगया। इसलिये सबेरे तक पता ही न लगा कि शरीर पर क्या बीतरही है।

इस ध्यान का परिणाम यह हुआ कि मेरी गुत्थी सुलझ गई। यद्दुत दिनों से मैं इस विचार में था कि जगत् के आकार के विषय में निर्णय करू। क्योंकि जगत् के आकार का निर्णय किये बिना आत्मवाद पर विश्वास कराना कठिन है, और आत्मवाद पर विश्वास कराये बिना ऐहिक-फल-निरपेक्ष धर्म कराना कठिन है। इसलिये लोक का ज्ञान आवश्यक है जिससे स्वर्ग-तरक आदि की व्यवस्था बनाई जासके।

इस विषय में गहुन सी मान्यताएँ प्रचलित हैं। कोई कोई लोग लोक को ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मका अण्ड। इस तरह उनकी दृष्टि में जगत् अण्ड के आकार का बना हुआ है। पर अण्ड में ऊर्ध्वलोक क्या, मध्य लोक क्या और अधोलोक क्या? यह सब बताता कठिन है। और भी लोगों की नाना कल्पनाएँ हैं। पर उससे मन को सम्योप नहीं मिलता। मैं विचारते विचारते इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि लोक पुरुषाकार है। कटि के स्थान पर वह मध्यलोक है, ऊपर ऊर्ध्व लोक नीचे पाताल लोक। अपने मनमें मैंने इस बात का भी चित्र तैयार कर लिया है कि स्वर्ग आदि कहा है नरक कहा है असुर आदि देव कहाँ रहते हैं। इस प्रकार एक बड़ी गुत्थी सुलभ गई है। इस विचार में मैं इतना लीन हुआ कि तापसी के शीत बिन्दु मेरे शरीर में कैसी बढ़ना एसा कर रहे हैं इसका भी मुझे भान न हुआ। मैं तो लोकावाधि क्षान पाने में लीन था और यह मैंने पाटिया लोक की अवाधिका निश्चय होगया।

जब प्रातःकाल हुआ तब वह तापसी नीचे उतरी मैकरी से नीचे उतरने समय उसकी छवि मुझ पर पड़ी। वह खौकी। झाड़ू पर जहाँ वह खड़ी थी ठोक उसी के नीचे मुझे ध्यान लगाये देखकर उसे पश्चात्ताप होने लगा। उसने आकर मुझे प्रणाम किया, क्षमा मागी।

मेरी इच्छा तो हुई कि उसे समझाऊँ कि इस प्रकार दुःख को निमग्नण देने से क्या लाभ? तुझे त्रिवेकपूर्वक यत्न के साथ सार्थक रूप सहन करना चाहिये, या कभी आकस्मिक कष्ट आजाये तो उसे सहना चाहिये। इस तरह दुःखों को ज्ञानवृत्तिक निमग्नण क्यों देता हूँ? पर भेग यह उपदेश सुप देश न होता उलझना होता, क्योंकि उनके व्यवहार से मुझे कष्ट हुआ था। उपदेश में अपने स्वार्थ की चरा भी छाया न हो

नभी उनका असर होना है, उस विचार से मैंने कुछ नहीं कहा । वह तीन बार प्रणाम कर चली गई ।

अब मुझे तपस्याओं के बारेमें कुछ ठीक ठीक निर्णय करना है । जनमेवक को कष्ट सहना तो आवश्यक है पर जन-वश्यक कष्टों को निमित्तवश वेना भूलना है, कुत्स से धर्म होजायगा यह मिथ्यात्व है । तपों के भेद प्रभेद करके मैं इस विषय को पर्याप्त रूपमें स्पष्ट करदूंगा ।

१० - स्वभाविक विद्वेष

४ अंका ६४१७ इ सं

ग्रामानुग्राम भ्रमण करता हुआ मैं कल संध्या को विशाला नगरी में आपहुँचा । एक लुहार की शाला में बहुत से मनुष्य कार्य कर रहे थे उनकी अनुमति लेकर मैं लुस विशाल शाला के एक कोने में ठहर गया । रात्रिभर वहीं रहा । आज उपवास होने से पोरभी का समय होने पर भी मैं भिक्षा लेने के लिये नहीं गया । वहीं बैठा रहा ।

भूम्य लोग काम करने लगे और कल की अपेक्षा व्यवस्थित रूपमें काम करने लगे । हात हुआ कि आज छः महीने के बाद इस शाला का स्वामी शाला में आनेवाला है । अभी तक वह छः माह से बीमार था । बीमारी चली गई है, केवल निर्बलता है । परिजनों के कर्षों पर हाथ रखकर वह शाला का निरीक्षण करेगा इसलिये सभी भूय सतर्कता से कार्य कर रहे हैं ।

मैं सोचने लगा । मनुष्य और पशु में यही अन्तर है । पशु शक्ति से प्रेरित होकर भय से कार्य करता है, मनुष्य कर्तव्य से प्रेरित होकर निर्भयता से कार्य करता है । पर बहुत कम भृथ या दास इस मनुष्यता को सुरक्षित रख पाते हैं । वे पशु के समान भय प्रेरित होकर काम करते हैं । मैं इन सब विचारों में

लीन बैठा था कि लुहार की आवाज मेरे कानोंमें पड़ी। वह चिल्ला रहा था— इस नये को यहाँ किसने घुलाया ? छ महीने में तो मैं यहाँ आया और आते ही अपशकुन की मूर्ति एक भ्रमण दिख पड़ा। निकालो इसको यहाँ से !

मेरी बिचारधारा दृढ़ी। सब लोग चुप रहे। किसीकी माहस न हुआ कि मुझे निकाले। लुहार इससे और भी उत्तेजित हुआ और उत्तेजित होकर वह स्वयं ही मुझे निकालने को आगे बढ़ा। 'सिर तोड़ दूँगा तेरा'—कहता हुआ शोध में घब उठाकर दौड़ा। पर बेचारा बहुत निर्बल था इसलिये उसका तन मन कोधावेग को न सह सका और घब लिये डप ही लबलबाकर गिर पड़ा और मूर्च्छित हो गया। लड़खलाने में मुसके हाथ का घन उसी के सिर पर पड़ा जिससे उसका पिर फट गया। थोड़ी देर में उसकी मूर्च्छा अनंत मूर्च्छा बन गई। उसके जीव ने शरीर छोड़ दिया। उसका भ्रमण विद्वेग उसका ही घातक सिद्ध हुआ। मुझे इस गत का खेद हुआ कि मेरे निमित्त से उसकी मौत हुई, यद्यपि इसमें मेरा तनिक भी अपराध न था।

मैंने देखा कि लुहार के मरने पर भूत्यों और दासों के मनमें कोई खेद नहीं था। गलिक उसके लड़खलाकर गिरते ही कोई कोई तो मुसकराने लगे थे। इससे मुझे यह समझने में देर न लगी कि भूत और दास भ्रमण भक्त हैं। यों-तो जाति व्यवस्था की दृष्टि से लुहार को भी भ्रमण भल होना चाहिये पर महाद्विष होने से इसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद मित्रता मालूम होता है। जीविक-लोभी ब्राह्मण-वां श्रृ-लाम की दृष्टि से शूद्र को भी सम्मान दे देत ह। और पीड़ियों से दवा हुआ शूद्र इतने में ही नन्तुष्ट होजाता है कि दूसरे शूद्रों से मैं अधिक सम्मानित हूँ। शक्ति शक्ति का उच्च-नीचता का भूत शूद्रों के मन में भी लुप्ता

तरह घुसा हुआ है जिस तरह अन्य वर्णों के मनमें। वे भी एक दूसरे को नीचा समझने की धुनमें रहते हैं। और किसी भी अवसर पर अपने ही लोगों से उच्च कहलाने का अवसर नहीं चूकते। इसी कारण यह लुहार ब्राह्मणभक्त और उग्र भ्रमण-त्रिद्वेषी बन गया था जिसके कारण आज सुसने अपना जीवन खोया।

४१ — यक्षपुजारी का भ्रमणभक्ति

१० घामा ९४३६ ई. स

गाव गाव घूमता हुआ आज मैं ग्रामक गाव आया यहाँ एक यक्षमन्दिर है। इस यक्ष का नाम है विमेलिक, इसलिये जहाँ यक्षमन्दिर है उस उद्यान का नाम है विमेलिकोद्यान। उद्यान अच्छा है, प्रीति क्रतु में भी इसमें हरियाली दिखाई देती है। पर इस उद्यान से जो ठडक मिली सुसने सौगुनी ठडक मिली इस उद्यान के यक्षमन्दिर के पुजारी से। है तो यह ब्राह्मण, पर बड़ा विचारक और भ्रमण भक्त मालूम हुआ।

जब मैं पहुँचा तब दिन का तीसरा प्रहर बीत चुका था। पर्याप्त उष्णता थी उष्णता और वात्रा के कारण मैं कुछ थक सा गया था। एक अशोक वृक्ष के नीचे एक शिलापट्ट पर मैं विश्राम करने लगा। थोड़ी देर में वह आया और प्रणाम करके सामने बैठ गया। पहिले तो परिचय वार्ता हुई, फिर समाजके मन्धविश्वासों रूढ़ियों, मानव की सामाजिक घोर विषमताओं आदि पर चर्चा होने लगी।

अन्तमें बोला-जीविका के लिये मैं पुजारी का धंधा करता हूँ पर पेसा कम होता है कि मैं मोघजीवी हूँ। यक्षपूजा एक आतक पूजा है आदर्शपूजा नहीं। ब्राह्मण लोग इस क्रियाकाण्ड को जीविका के लिये सुरक्षित रखते हुए हैं।

मेने कहा- सचमुच यक्षपूजा देय है फिर भी यज्ञकांडों परावर हेय और धृणित नहीं। श्रमणों का यह ध्येय है कि वे जनता को इस जगल से छुदावेंगे, और उसके स्थान पर आदर्श-व्यक्तियों की पूजा चलायेंगे, जिससे जीवन में कुछ सीखने को मिले। जीवन में कुछ सुधारकता उत्पन्न हो।

पुजारी- मैं बहुत श्रमणभक्त हूँ भगवन्।

मैं- सो तो तुम्हारी बातों से स्पष्ट मालूम होता है।

पुजारी- मैं क्रिया से भी श्रमणभक्ति का परिचय देना चाहता हूँ भगवन्।

मैं मुसकराकर बोला- जिसमें तुम्हें भावन्द हो वही करो।

इसके बाद उसने मेरी खूब पंचमर्मी की, शरीर पर लेप किया, अच्छे जल से शरीर साफ किया। और नाना तरह के सुगन्धित पुष्पों से त्रोग भरकर मेरे चारों तरफ रख दिये।

फूलों का तो मेरे लिये कोई उपयोग नहा था क्योंकि वे केवल इन्द्रियों की खुराक थे पर पगवपी आदि से थकावट दूर हुई और शरीर कुछ अधिक सक्षम बना।

पर शारीरिक सेवा से अधिक हुई मानसिक सेवा। इस पुजारी की भक्ति से ब्राह्मणों के विषय में मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। इसमें सन्देह नहीं कि ब्राह्मण ही आज श्रमणों के उग्र विरोधी हैं। मुझे जो कष्ट सहना पड़े हैं उसमें ब्राह्मणों का प्रचण्ड हाथ बहुत है। फिर भी ब्राह्मण एक महाशक्ति हैं। इनके पास मस्तिष्क है और पीढियों से यह मस्तिष्क संस्कृत हो रहा है। यह ठीक है कि रुचियार्थि के कारण उसकी उर्वरता नष्ट हो गई है फिर भी उस शक्ति का सुपयोग करना आवश्यक है। अगर यह पुजारी ब्राह्मण हाकर भी श्रमणभक्त बन सकता है तो

अच्छे अच्छे विद्वान् भी भ्रमणभक्त क्यों नहीं बन सकते ? अगर उनके सहयोग मुझे मिल जाय तो मैं अपने ज्ञान का प्रकाश चारों ओर अच्छी तरह फैला सकता हूँ । चन्दन का वृक्ष अपने में सुगन्ध पैदा कर सकता है पर खुले फैलाने का काम तो वायु का ही है । ये ब्राह्मण वायु का कार्य कर सकते हैं । इनके बिना मेरा कार्य अधूरा ही रहेगा । अस्तु । अभी तो मुझे और भी तपस्या करना है, अन्तिम ज्ञान प्राप्त करना है, भ्रमण-विरोधी घातावरण को दूर हटाते हुए भ्रमण करना है, लोगों के हृदय पर अपनी तपस्या की छाप मारना है, इसके बाद जब मैं नये धर्म तीर्थ की स्थापना करूँगा तब सब से पहिले ऐसे विद्वान् ब्राह्मणों की खोज करूँगा जो मेरी इस सुगंध को फैलाये ।

आज की घटना का स्मरण मेरे हृदय में सुल्लास भर रहा है । इतना ही नहीं, वह अशोक वृक्ष भी मेरे चल्लास का एक प्रतीक बन बैठा है ।

५२- जीवसमास और अहिंसा

१ घनी ९४३७ इ स

इस भद्रकापुरी में मैंने अपना छद्म चातुर्मास निरुपद्रव रीति से पूरा किया । भ्रमणों के बारेमें इस पुरी के लोगों के परिणाम बड़े भद्र हैं और मेरे यहाँ रहने से, मेरी निरुपद्रवता देख कर भ्रमणों के विषय में इनके मनमें भक्ति पैदा होगई है ।

यहाँ मैंने अपनी ज्ञानसाधना का एक बड़ा भारी काम पूरा किया है, और वह है जीवसमासों का निर्माण । चातुर्मास में मैंने कीड़ों मकोड़ों पतंगों आदि का पर्याप्त निरीक्षण किया है । और इस बात का निश्चय किया कि किस जीव के कितनी इन्द्रियाँ हैं । यह मैंने देखा कि चलते फिरते इन प्राणियों में दो

इन्द्रियाँ तो प्रत्येक के हैं। एक तो स्पर्श का ज्ञान दूसरे स्वाद का ज्ञान। कानों में मुझे स्वाद का ज्ञान नहीं मालूम हुआ फिर भी स्पर्श का ज्ञान अवश्य है। स्पर्शन इन्द्रिय एक मूल और व्यापक इन्द्रिय है जो हर एक प्राणी के पाई जाती है। पर लड़क़े और बूढ़े के गन्ध का ज्ञान नहीं दिखाई दिया, इसलिये इन्हें द्वीन्द्रिय ठहराया। चिटियों जिस तरह अंधेरे में चलती हैं उससे मालूम होता है कि इन्हें अंधेरा उजाला एक सरीखा है पर गंधज्ञान इनका बहुत तीव्र है। इसलिये इन्हें तीन इन्द्रिय, पतंग आदि को चार इन्द्रिय कहना चाहिये।

एक तरह से वह अच्छा ही हुआ कि चौमासे के प्रारम्भ में ही गोशाल लौट आया था। छ महीना इधर उधर भटककर और लोगों के द्वारा काफी खताया जानेपर वह फिर आगया। मैं समझता हूँ कि वह टिकेगा नहीं क्योंकि इसकी दृष्टि लोगों से विशेषतः अधिक्षित लोगों से पूजा वसूल करने की है। वह अवसर कूट रहा है कि गमारों का परमगुरु बन जाऊँ। अच्छे हों या बुरे पके हों या कच्चे, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ वहाँ गमारों की भीड़ जरूर पड़ूँगे। सम्भवतः वह यह भी सोचता है कि जब गमारों की भीड़ मेरे पीछे होजायगी तब गमारों की भीड़ से अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले कुछ शिक्षित लोग भी मेरा मुँह ताकने लगेंगे। यह समाज को सुधारना नहीं चाहता। केवल बातों से संगीत से, नृत्य से लोगों को रिझाकर आकर्षण का पूजा का सुख लूटना चाहता है। इस चातुर्मास में शुककी इस मनोवृत्ति का सूक्ष्म परिचय मिला है। पर कमी न कमी यह प्रत्यक्ष होगी।

पर हो। इसके लिये मैं क्या करूँ? ऐसे लोग पूरी सफ लता तो पा नहीं सकते केवल क्षेत्र को वश में कर पाते हैं पर फल को नहीं। ये कुछ समय के लिये बरसाती नालों की तरह

सर्वत्र शब्दायमान होजाते हैं पर कुछ दिनों बाद घड़ा सूखे पत्थर ही दृष्टि पड़ते हैं, अस्तु गोशाल की मुखे चिन्ता नहीं है। जब तक उसे मेरे साथ रहना हो, रहे। जब जाना हो जाये। इस चातुर्मास में तो उसका कुछ उपयोग भी हागया। जब मैं यह जानना चाहता था किसी प्राणी पर शब्द का प्रभाव पड़ता है या नहीं तब उसकी परीक्षा के लिये चिह्नाने का काम गोशाल ही करता था।

वह भिक्षा में कभी कभी भोजन ले आता था उसे कीष्टियों में बिखेरकर भी उनकी परीक्षा के काम में मुखे सहायता करता था। इस तरह इस चातुर्मास में पर्याप्त प्राणिपरीक्षा की है। और मैंने सत्सार के सब प्राणियों को एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पचेन्द्रिय इसप्रकार पांच भागों में विभक्त कर लिया है।

पर मेरा यह प्राणिविज्ञान प्राणिशास्त्र की दृष्टि से नहीं है किन्तु धर्मशास्त्र की दृष्टि से है। सत्सार को सुखी करना और यथासम्भव अधिक से अधिक अहिंसा का पालन करना मेरा ध्येय है। আর यह ध्येय केवल ध्यान का ही विषय नहीं है किन्तु व्यवहार का भी विषय है। इसलिये यह देखना पड़ता है कि हिंसा में तरतमता किस प्रकार है। यों तो जीवमय सत्सार में स्वास लेने में भी जीव मरते हैं, कृपिमें, शाकभाजी खाने में भी जीव मरते हैं पर इस हिंसा में और पशु पक्षियों को या कीड़ों मकोड़ों को मार कर खाने की हिंसा में अन्तर है। इस अन्तर को दिखलाये गिना अहिंसा को व्यावहारिक नहीं बनाया जासकता।

इसीलिये मैंने श्रेणीविभाग किया है। और जिस प्राणी में जितना अधिक चैतन्य है जितनी अधिक समझदारी है उसकी हत्या में उतना ही अधिक पाप है ऐसा निश्चय किया है। इस

प्रकार एकेन्द्र की अपेक्षा द्वीन्द्रिय आदि में अधिक पाप है।

पर इस प्रकार का विचार करते समय मुझे पंचेन्द्रिय प्राणियों को जो भाषा में विभक्त करना पड़ा है। कुछ प्राणी तो ऐसे हैं जो मनुष्य के भाषों को समझ सकते हैं। मनुष्य उन्हें सिखा सकता है अपनी भाषा के संकेत समझा सकता है, वे मनुष्य के चेहरे को पढ़ सकते हैं, मनुष्य की अन्तरी बुरी चेष्टाओं को या स्वर को पहचान सकते हैं उससे प्रेम या घृणा कर सकते हैं, इस प्रकार मनुष्य के साथ किसी न किसी तरह के कौटुम्बिक सम्बन्ध रखने की योग्यता रखते हैं। उनकी हिंसा करने में बहुत पाप है, और उनकी हिंसा में कम पाप है जो ऐसी योग्यता नहीं रखते, भले ही उनके पापों इन्द्रियाँ हों।

अनुभव से मैंने जाना है कि जिनके पाप से कम इन्द्रियाँ हैं उनमें इस प्रकार समझदारी, जिससे वे मनुष्य से सामाजिकता स्थापित कर सकें, नहीं होती। इसलिये मनुष्य की दृष्टि से वे असही ही कहलाये। इस प्रकार चतुरिन्द्रिय तक सरको अन्तरी पंचेन्द्रिय में कुछ को असही ठहराया है। इसमें हिंसा अहिंसा के निर्णय करने में, हिंसा की तरतमता जानने में सुभीता होगा।

बुद्ध दर्शन ऐसे है जो मानते हैं कि प्रत्येक जीव के साथ मन होता है यह बात ठीक है। वेसा मन कीही मकोदियों में भा होता है व अपने पद की और दूसरे पद की क्रियाओं को पहचानता है मन्त्री है नहयोग करती है, सप्रह करती है घर मतानी है परम्पर में उनमें पूरी सामाजिकता होती है, इसलिये उन्हें मन तो है फिर भी वे उन्हें समनन्क नहीं कहना चाहता क्योंकि प्राणिमात्र के जो भावमन या बुद्ध मन है उससे किसी का समनन्क करना पड़ा है, उसमें हिंसा अहिंसा की तरतमता

वेचारे ब्राह्मों को व्यर्थ क्यों दे रहे हो ?

गोशाल बोला-ब्राह्म तो एकेन्द्रिय है भगवन्, उनके विषय में हिंसा अहिंसा का क्या विचार ?

मैं- चलते फिरते व्रत जीवों के बराबर विचार भले ही न किया जाय पर विचार तो करना ही चाहिये ।

गोशाल-तब तो स्वास लेने का भी विचार करना पड़ेगा ।

मैं-स्वास लेने का विचार नहीं किया जासकता क्योंकि वस्त्रों में सूक्ष्म प्राणी मरते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं । पर ब्राह्म तो स्थूल प्राणी है सूक्ष्म और स्थूलों की हिंसा में बहुत अंतर है । सूक्ष्म प्राणियों की हिंसा के विषय में सत्यम पाला नहीं जासकता पर स्थूल प्राणियों की हिंसा के विषय में सत्यम पाला जासकता है ।

इसके बाद गोशाल चुप हो गया और फिर उसने निरर्थक वपटव नहीं किया ।

इसके बाद जब मैं ध्यान लगाने बैठा तब मैंने तब किया कि जीवसमास के स्थान पर सात कर देना चाहिये । सूक्ष्म एकेन्द्रिय स्थूल एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चार इन्द्रिय, असंज्ञीचोन्द्रिय, सज्ञीचोन्द्रिय । सूक्ष्म एकेन्द्रिय की हिंसा अभिवार्य है, स्थूल एकेन्द्रिय की हिंसा निरर्थक न करना चाहिये, बाकी व्रत जीवों की हिंसा उनके निरपराध होने पर जान बूझकर कदापि न करना चाहिये । छ की अपेक्षा सान जीवसमास मानने से अहिंसा के सूक्ष्म विचार और उनकी व्यवहार्यता का अच्छा समन्वय होता है ।

२८-अम्मेशी १४३८५ स

गत छ उर्यों के भ्रमण और तप का इतना प्रभाव तो

हुआ है कि श्रमण विगोधी चातावरण बहुत कुछ शांत होगया है । यही कारण है कि ईधर दस ग्यारह माह से मेरे ऊपर कोई अप्सर्ग नहीं हुआ । और अब लोग मेरा आदर एक राजपुत्र के नाते नहीं किन्तु एक श्रमण के नाते करने लगे हैं । यद्यपि अभी मैं तीर्थंकर नहीं बन पाया हूँ फिर भी लोग मरी शतों का थोड़ा प्रभुत पालन करने लगे हैं । और पालन न करने पर पश्चात्ताप भी करने लगे हैं ।

आज शालिशीर्ष गाव का भद्रक नामका युवक मेरे पास आया और हाथ जोड़कर बोला-भगवन् मैंने आपके सामने मांस न खाने का निश्चय प्रगट किया था पर विवशता के कारण मैं उस निश्चय पर हट न रह सका ।

मैं-ऐसी क्या विवशता थी भद्रक ! शालिशीर्ष ग्राम में शालि दुर्लभ होजाय और मांस सुलभ होजाय ऐसा तो हो नहीं सकता ।

भद्रक-सो तो नहीं हो सकता, पर बीमारी में वैद्य ने कहा तुम अगर अडा न खाओगे तो तुम्हारी रक्तहीनता दूर न होगी । इसलिये मैं थंडा खाने लगा और जब अडा खाने लगा तब मुर्गी भी खाने लगा ।

मैं-शाकाहार से भी रक्तवृद्धि होसकती थी भद्रक । यह एक कुसंस्कार है कि मांस के बिना रक्तवृद्धि नहीं होसकती । गाय महिष अश्व, हरिण आदि जानवर पूर्ण शाकाहारी हैं पर इनमें रक्त की कमी नहीं होती तब मनुष्य को ही उस आपत्ति का सामना क्यों करना पड़ेगा ? अस्तु, अडा लेलिया सो लेलिया, यद्यपि सुसका लेना भी हिंसा है, त्याज्य है, पर उसके लेने से तुम मुर्गी क्यों लेने लगे ?

भद्रक-मुर्गी और मुर्गी का थंडा एक ही बात है भगवन् !

मैं- एक ही बात अवश्य है फिर भी हिंसा में बहुत अन्तर है। मुर्गी को मारने पर जितनी उम्र वेदना होती है वतनी अड़ को नहीं। क्योंकि अड़ का चैतन्य उतना जाग्रत नहीं हुआ है। जब तक अंगोपांग नहीं बनते तब तक चैतन्य पूरा प्रगट नहीं होता इसलिये सुख दुःख सवेदन भी कम होता है। तदनुसार घातक के मार्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। यद्यपि उचित तो यही है कि तुम न मुर्गी खाओ, न अड़ खाओ, मांस विरत को दोनों का त्याग उचित है पर अगर कभी अड़ खा लिया तो इससे मुर्गी भी खालेना चाहिये, यह विचार मिथ्या है।

इसके बाद अद्रक ने दृढ प्रतिज्ञा ली कि न मैं कभी मुर्गी खाऊंगा न अड़।

इसके जाने पर ध्यान लगाने पर मैं सोचने लगा कि जीवस-मांस वर्णन में मुर्गी और अड़ के बीच में कुछ भेद रताना जरूरी है। किसी प्राणी की एक वह अवस्था जिसमें उसके अंगोपांगों का निर्माण नहीं हुआ है यहा तक कि उसके कोई चिह्न भी प्रगट नहीं हुए है, दूसरी वह अवस्था जिसमें अंगोपांग बनजाने से वह प्राणी के आकार में आगया है, पर्याप्त अन्तर है। यद्यपि प्राणी बौना है फिर भी अब तक अंगोपांग बनने नहीं लगते तब तक प्राणीपन पर्याप्त नहीं है इसलिये उन्हें अपर्याप्त करना चाहिये, बाद में पर्याप्त। इस प्रकार सात प्रकार के प्राणियों के दो दो भेद होगये। सात पर्याप्त सात अपर्याप्त। अपर्याप्त की अपेक्षा पर्याप्त के घात में हिंसा बहुत अधिक है। इस प्रकार चौदह जीवस गस्तों के जनन से हिंसा अहिंसा का विचार और भी अधिक व्यवस्थित और व्यवहार्य बन गया है।

४३- विरोध और सभ्यता

१८ चिंगा ६४३८

आलमिका नगरी में मेरा सातवा चातुर्मास बहुत अच्छी तरह व्यतीत हुआ यहाँ भी कोई सुपसर्ग नहीं हुआ। श्रमण विरोधी वातावरण अब काफी शान्त हो गया है। नये तौरों की स्थापना की भीतरी भूमिका तो उन ही रही है पर गहरी भूमिका भी उन रही है।

चातुर्मास समाप्त कर मैं कुछक ग्राम आया। यहाँ एक कामदेव का मन्दिर है। जीवन में काम पुरुषार्थ को भी एक स्थान तो है पर इस तरह काम की मूर्ति बनाकर उसके आगे श्रद्धा नृत्य करना ठीक नहीं। मेरे विचार से तो आदर्श गुणों के और आदर्श मनुष्यों के ही मन्दिर बनाना चाहिये। और उनकी उपासना का तरीका भी ऐसा योग्य होना चाहिये जिससे जीवन पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़े। मन्दिरों की, उपासना का और उपासना के ध्येय का जो वर्तमान रूप है उसे मैं पसन्द नहीं करता।

गोशाल को मेरे इन विचारों का परिचय है। इसलिये जब मैं विशाल मन्दिर के एक एकान्त भाग में ठहर गया और ध्यान में लीन हो गया तब गोशाल ने एक उपद्रव खड़ा कर दिया। ये काम मन्दिर मुझे पसन्द नहीं है इसलिये सुनने मूर्ति का भयकर अपमान किया। मूर्ति के आगे खड़ा होकर उसे पुरुष चिन्ह पताने लगा। यह विरोध नहीं असभ्यता की सीमा थी। इसका परिणाम भी बहुत बुरा हुआ।

थोड़ी देर में मन्दिर का पुजारी आया और सुनने गोशाल की यह कुचेष्टा देखली। श्रमणों की निन्दा करने का यह बड़ा अच्छा अवसर था इसका उसने पूरा उपयोग किया। वह चुपचाप जाकर पड़ोस के लोगों को बुला लाया और चुपचाप

गोशाल की कृचेष्टत बतलादी। लोगोंसे यह दृश्य देखा तो श्रमणों का धिक्कार करने लगे और बालका ने तो गोशाल को बूब मारा भी। कुछ लोग श्रमणों से सहानुभूति रखते थे उनमें गोशाल को सुझाया ता जरूर पर धनकी मुखाकृति से मालूम होना था कि उनके मनमें भी श्रमणों से घृणा सी पैदा होरही है।

सभ्यता और शिक्षाचार बलने का यह स्वाभाविक परिणाम था। इस घटना से उस गाँव का वातावरण इतना श्रमण विरोधी हो गया कि हम फिर उस गाँव में ठहर न सके। धैर्य मेरा तो डपवास था पर भूखे गोशाल का चिह्न भूखसे जितना उत्तर गया उतना मार और अपमान से भी नहीं बतरा था। इस दुर्घटना से गोशाल को कुछ सभ्यता का पाठ ता पढ़ना चाहिये पर ऐसा नहीं मालूम होता कि वह सभ्यता का पाठ पढ़ेगा।

२७ चिंगा १४३८

बाह्य मर्दन ग्राम में आया और बलदेव के मन्दिर में ठहरा। कुछक ग्राम की तरह गोशाल ने यहाँ भी बलदेव की मूर्ति का अपमान किया। और ग्रामवासियों ने मार-पीट की। कुछक ग्राम की दुर्घटना से कुछ पाठ सीखने की अपेक्षा गोशाल में प्रतिनिगा ही अधिक हुई। अब वह देवमूर्तियों के साथ साधारण ग्रामवासियों का उग्र विरोधी और अकारण द्वेषी हो गया है। अब वह अकारण ही इनका अपमान करने को लग्नयिष्ठ रहता है।

पर मुझे उसकी यह बात बिलकुल पसन्द नहीं। क्योंकि इस तरफि से लोग कुदेव पूजा तो छोड़ेंगे नहीं, जस्टे श्रमण विरोधी बनकर श्रमणों की बात सुनना बस्तीफार कर देंगे। धार्मिक और सामाजिक क्रान्ति के पथ में यह एक बड़ी भारी बाधा होगी।

इन घटना से खिन्न होकर मैंने तुरन्त मर्दान ग्राम भी छोड़ दिया । साचा कि इसकी अपेक्षा तो वन में ठहरना अच्छा । इसलिये मैं शालवन की तरफ चला । वन में पहुँचकर मैंने गालाल मे कहा-गोशाल ऐसा नहीं ज्ञात होता कि तुम्हें मेरे निकट रहने से कुछ लाभ होगा ।

गोशाल भिन्न नीचा करके चुप रहा ।

मैंने कहा-देखो गोशाल, किसी के ऊपर किसी भी तरह का सुपदेश लादने का मेरा स्वभाव नहीं है । मैं तो चाहता हूँ कि मेरे निकट में रहने वाले मेरी प्रकृति तथा व्यवहार से ही कर्तव्य को समझकर स्वयं प्रेरित होकर कार्य करें । कुछक ग्राम में जो दुर्घटना हुई, मैं समझता था उससे तुम सम्यता का पाठ सीख जाओगे पर तुम्हारे प्रतिक्रियावादी स्वभाव ने तुम्हें ज्ञानी की अपेक्षा अज्ञानी ही अधिक बनाया । जब तुम इतनी सी बात स्वयं नहीं सीख सकते तब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकूँगा । तुम सोच नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे इन असम्यतापूर्ण कार्यों से मेरे मार्ग में कैसी बाधा उपस्थित होरही है, जिस कालि के लिये मैंने जीवन लगाया है उसके मार्ग में कैसे रोड़े अटक रहे हैं ।

गोशाल ने कहा-तो भगवन् आपने मुझे पहिले ही क्यों न रोक दिया, मैं ऐसा कार्य फिर न करता ।

मैंने कहा-क्या अब भी शत्रुओं से रोकने की जरूरत थी गोशाल, स्वयं प्रेरितता मनुष्यता का चिन्ह है और पर प्रेरितता पशुता का चिन्ह है । थोड़ी बहुत यह मनुष्यता और थोड़ी बहुत यह पशुता हर एक में रहती है पर ऐसी दुर्घटना होने पर भी और इस प्रकार तुरन्त ही गाँव छोड़ देने पर भी अगर तुम कुछ न सीख सको तो यह पशुता का अतिरेक ही कहलायगा ।

गोशाल-क्षमा करें भगवन् ! मैं समझता था कि आप

कुदेव पूजा के विरोधी हूँ इसलिये कुन्नेवाँ का जो मैं अपमान करता हूँ उससे आप सहमत होंगे।

मैं-पर ऐसे विमर्श तरीक़े से कुदेव पूजा का विरोध करना विद्या से कपड़े का मेल घोलना है। तुम्हारी यह योग्यता असम्भ्यता तो कुदेव पूजा से भी बुरी है। विरोध में भी सभ्यता की मर्यादा न छोड़ना चाहिये।

गोशाल—तो अब मैं ऐसी असम्भ्यता का प्रदर्शन न करूँगा।

४४- मल्लि अर्हत

१२ बुध ९४३९ इतिहास सचत

शालवन में रहनेवाली एक भिलनी ने भूय गालियाँ दीं। मालूम नहीं उसे क्यों से ही चिढ़ थी, या श्रमणों से चिढ़ थी, या मेरे गन धेप से चिढ़ थी, पर बिना किसी स्पष्ट कारण के वह दिनभर गालियाँ देती रही। बीच बीच में दो चार बार तो उसने कैद भी मारे जब वह थक गई तब मैं वहाँ से चला आया।

मार्ग में जितशत्रु राजा की सीमा में प्रवेश करने पर शत्रु का मुखर समझकर जितशत्रु के अनुषंगों ने पकड़ लिया और राजा के सामने उपस्थित किया। वहाँ किसी ने मुझे पहिचान लिया। जितशत्रु को जब मेरा परिचय मिला तब उसने क्षमा मांगी।

वहाँ से बिहार कर मैं कल ही इस पुरिमताठ नगर में आया हूँ। और इस मल्लि देवी के मन्दिर में ठहरा हूँ। यक्षों के मन्दिर बहुत देखे कामदेव आदि के मन्दिरों में भी ठहरा पर इस मन्दिर सरीखा शान्त वातावरण कहीं नहीं पाया।

यह महिदेवी की प्रीति है। महिदेवी की जो कथा सुनी हमने श्रुत प्रसन्नता हुई। उद एक राजकुमारी थी। पर अपने दंग की मलग। साधारणतः राजकुमारियों की चर्चा का विषय होता है शृंगार और विवाह। कली खिलते न खिलते धनपर और गुनगुनाने लगते हैं और उनका सारा ध्यान सुसी गुनगुना हट में चला जाता है। पर महिदेवी बिल्कुल अद्भुत थी। उनका सारा समय तत्त्वचर्चा और ज्ञान में जाता था। ससार की सेवा करना और प्राप्ति मचाना पुरुषा का ही काम नहीं है स्त्रियों का भी काम है। महिदेवी के हृदय में सेवा की यही महत्वाकांक्षा जागती थी। और इसी के अनुसार उनने काम किया।

चार राजकुमार उनके साथ शादी करना चाहते थे चारों ही महिदेवी के लिये प्राण देने को तैयार थे किन्तु महिदेवी ने उन्हें अपना शिष्य बनाकर छोड़ा। उनने एक अपनी ही सुन्दर मूर्ति उनवाई जो भीतर से पोली थी। और जिसके सिर पर दक्कन का उस मूर्ति के भीतर उनने सुगन्धित पुष्प, रस आदि भण्ड दिये जो कि कुछ दिन में भरे भरे वहाँ सब गये और उनसे दुर्गन्ध आने लगी। जब तक दक्कन बंद रहता तब तक दुर्गन्ध दोगी रहती और जब दक्कन खोल दिया जाता तब दुर्गन्ध कमरे में फैल जाती।

इतनी तैयारी करने के बाद, उनने चारों राजकुमारों को विवाह के विषय में चर्चा करने के लिये बुलवाया। आते ही पहिले उनने उसे मूर्ति को देखा। मूर्ति के सौन्दर्य से वे बहुत प्रभावित हुए पर ज्यों ही वह मूर्ति के पास आने लगे त्यों ही महिदेवी ने उसका दक्कन खोल दिया। दक्कन खुलते ही मूर्ति से ऐसी दुर्गन्ध निकली कि राजकुमारों ने अपनी नाक दबा ली और कुछ हट गये। महिदेवी ने जरा मुस्कराते हुए पूछा 'मूर्ति' के इतने अच्छे सौन्दर्य ने आप लोग पीछे क्यों हट रहे हैं।

राजकुमारों ने कहा—‘जिस सौंदर्य में ऐसी दुर्गन्ध भरी है उस सौंदर्य के पास कैसे जाया जा सकता है।’

मल्लिदेवी गौली—तो क्या आप समझते हैं कि मूर्ति की मूर्ति के भीतर ही दुर्गन्ध है मल्लि के शरीर के भीतर दुर्गन्ध नहीं है ? मूर्ति तो पवित्र धातु की है जबकि यह शरीर हाद, मांस, खून आदि अपवित्र धातुओं से बना है। शरीर के भीतर जैसी चीजें डाली जाती हैं उससे भी अधिक सुगन्धित चीजें इस मूर्ति के भीतर डाली गयी हैं। फिर भी जब आप लोग मूर्ति के सौंदर्य से दूर भागते हैं तब इस मल्लि के सौंदर्य से विपटने की कोशिश क्यों करते हैं ? यह तो मूर्ति से भी अधिक दुर्गन्धित और अपवित्र है।

मल्लिदेवी की चतुराई काम कर गयी। राजकुमार अत्यन्त लज्जित हुए और उनसे मल्लि के चरणों पर सिर झुका दिया। इसके बाद मल्लि ने गृहत्याग किया, धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिये प्रयत्न किया और इन चारों राजकुमारों ने उनके सहयोगी या शिष्य बनकर उनका साथ दिया। और वह इतनी लोक पूज्य हुई कि आज भी उनका यह मन्दिर बना हुआ देखता हूँ।

नारियों को तीर्थ-प्रचार के कार्य में लगाने के लिये मल्लिदेवीका उदाहरण एक अच्छा नमूना है। नारियों में उत्साह भरने के लिये मैं अपने तीर्थ में मल्लिदेवी की कथा को अच्छा स्थान दूंगा। नर और नारी दोनों ही आत्मोत्कर्ष के क्षेत्र में ऊँचे से ऊँचे जा सकते हैं इसका यह सुन्दर उदाहरण होगा और यक्ष मन्दिरों की अपेक्षा इस प्रकार के आदर्श व्यक्तियों के मन्दिर जनता के लिये हजार गुणों कल्याणकारी होंगे। यक्ष मन्दिरों में जो आतंक पूजा का दोष है वह इनमें नहीं होगा।

महिदेवी की कथा से मुझे एक विशेष बात और मिली कि शरीर की अशुचिता की भावना तुच्छ स्वार्थों को हटाने के लिये काफी उपयोगी होता है। वैराग्य का पैदा करने में और उसे टिकाये रखने में यह बहुत सहायक है। सोचता हूँ इस प्रकार की कुछ भावनाएँ और बनाऊंगा जो ससार के और विषय मोगों के मोह से मनुष्य को बचाकर रख सकें। यह ठीक है कि भावना किसी वस्तु के एक अंग को ही बतलाती है उसके आधार पर तत्त्व ज्ञान या दर्शन सरीखी गम्भीर चर्चा नहीं दी जा सकती, वह बुद्धि को प्रभावित भी नहीं कर सकती, किन्तु मन को प्रभावित अवश्य कर सकती है और अनुके आधार से जीवन की दिशा भी बदली जा सकती है।

अस्तु ! यह अशुचि भावना तो है ही, पर एक दिन विचार कर और भी कुछ भावनाएँ निश्चित करूंगा और उसका एक व्यवस्थित पाठ बनाऊंगा।

अभी अभी मेरे मन में यह विचार भी उठा है कि महि देवी को मैं अपने तीर्थ में कोई खास स्थान दूँ। यद्यपि अभी निश्चय तो नहीं है फिर भी ऐसा ज्ञात होता है कि मैं जिस तीर्थ को स्थापना करूँगा उसे अनादि या बहुत प्राचीन तो सिद्ध करना ही होगा, क्योंकि इस के बिना यह भोला जगत अुसकी सच्चाई पर विश्वास ही न करेगा। वह तो यही कहेगा कि तुम्हारे तीर्थ की हमें क्या जरूरत है ? अुसके बिना अगर हमारे पुरखों का उद्धार हो गया तो हमारा भी हो जायगा और अगर यह कह दूँ कि मेरे तीर्थ के बिना आज तक किसी का उद्धार नहीं हुआ है तब तो लोग मुझे पायल समझकर इतने जोर से हँसेंगे कि उस हँसी के प्रवाह में मेरा तीर्थ ही उड़ जायगा। इसलिये सोचता हूँ कि मुझे अपने तीर्थ का सस्थापक बनना ठीक नहीं, जीर्णोद्धारक बनना ठीक होगा और इस प्रकार अनादि से अनन्त काल तक

जीणाद्वारकों की श्रेणीका एक सिद्धान्त बनाना होगा और उससे मैं अपने को एक जीणाद्वारक मानूंगा और उन जीणाद्वारकों में मल्लिदेवी का भी एक नाम होगा। इससे एक पर कई नाज होंगे। तीर्थ की प्राचीनता की छाप जनता पर जल्दी लग जायगी, तीर्थ के प्रचार में सुभीता होगा, क्योंकि मल्लिदेवी की ऐतिहासिकता और पूज्यता को लोग मानते हैं। इधर मल्लिदेवी को एक तीर्थरूप मान लेने से नारियों में भी आत्मविश्वास आत्मगौरव की भावना बढ़ेगी, और साथ ही तीर्थ प्रचार के कार्य में या धार्मिक और सामाजिक क्रांति में नारियों से सहयोग भी मिलेगा।

आज इस मल्लि मन्दिर में ठहरने से मुझे बहुत ही ज्ञान-सामग्री मिली है। भविष्य में इस का बहुत उपयोग होगा।

४५-सत्य और तथ्य

२४ बुध १८३९ ई. स

गोशाल स्वभाव से बहुत सुथला है इसीलिए उसका विनोद भी उजला होता है। आज जब मैं उष्णाक ग्राम की तरफ जा रहा था, तब रास्ते में वर वधू का एक जोड़ा मिला। साथ में बाराती लोग भी थे। इसमें सन्देह नहीं कि दोनों बहुत कुरूप थे। पर इसमें अब वर वधू का क्या बश था। लेकिन गोशाल ने उनकी हँसी उड़ानी शुरू की। क्या लगूर कैसी शक्ल है।

इस प्रकार वर वर हँसी उड़ाई तब बारातियों को क्रोध आया और वे गोशाल को जावकर एक रात गिडे के पास डालने लगे।

मैं तटस्थ ही रहा। गोशाल का अपराध स्पष्ट था। फिर भी मैं यह सोचता खड़ा रहा कि इस घटना का अंत हो जाय फिर गोशाल भरे साथ चलने लगे।

मुझे सब देखकर मेरे लिहाज से जने गोशाल को छोड़ दिया। गोशाल मेरे साथ आगया। पर मन ही मन वह भनभनाता रहा। अपनी दुष्कृति का दुष्परिणाम देखकर उसे पश्चात्ताप होना चाहिये था पर गोशाल के चेहरे से ऐसा नहीं मालूम हुआ। सम्भवतः उसमें प्रतिक्रिया होरही थी। थोड़ी देर बाद उस प्रतिक्रिया का परिचय भी मिला।

आगे चलने पर एक गोचर भूमि मिली। जहाँ बहुत से ग्वालें गाँवें चरा रहे थे। गोशाल भन्नाया हुआ तो था ही, ग्वालों को डपटता हुआ बोला-अरे, ओ बीमत्स म्लेच्छो, जानवरों के साथियो ! बोलो यह मार्ग कहा जाता है ?

ग्वालने कहा-किस तरह बोलता है रे साधु ! गाली क्यों वकता है ?

गोशाल ने कहा-अरे दासीपुत्रा, सच बोलने से विगडते क्यों हो ? क्या तुम बीमत्स नहीं हो, क्या जानवरों के साथ नहीं रहते ? तब सच बोलने में गाली क्या हुई ?

ग्वालों ने उसकी बात का सुत्तर न दिया। कुछ तरुण ग्वाल लट्टु लेकर उसकी तरफ दौड़े, पर कुछ बयस्क ग्वालों ने बचा लिया।

आगे बढ़ने पर मैंने गोशाल से कहा-भाई, तुम सत्य का रूप नहीं समझते।

गोशाल-तो क्या मैंने झूठ कहा था ? क्या वे सच जानवर के साथी नहीं थे ? बीमत्स नहीं थे ?

मैं-थे फिर भी तुम्हारा कहना सत्य नहीं था। सत्य उसे कहते हैं जिससे अपनी और दुनिया की मलाई हो। परन्तु तुम्हारे इस बोलने से न तो दुनिया की मलाई हुई न तुम्हारी मलाई हुई। तथ्य होने से ही सत्य नहीं होजाता, वह हितकर

भी होना चाहिये। हितकर होनेपर अतथ्य भी सत्य होजाता है।
और अहितकर होनेपर तथ्य भी असत्य होजाता है।

भोगाल चुप रहा।

मैंने सोचा कि जब मैं आत्मविकास की श्रेणियाँ या
गुणस्थान निश्चित करूँगा तब इस बात का प्मान रक्खूँगा।
अतथ्य तो जीवन के अन्त तक रहे पर असत्य का त्याग जल्दी
होना चाहिये।

४६- पांचव्रत

२० मुँका ६४३६ इतिहास सबत्

राजगृह नगर में मेरा बंठा चातुर्मास पूरा हुआ।
राजगृह बहुत समृद्ध नगर है। नगर की ऊपरी चमक भी देखी
और भीतरी कालिमा भी। एक तरफ बड़ूट सम्पात्ति है तो दूसरी
तरफ दयनीय अभाव। ऐसा भालूम होता है कि सम्पात्ति एक
तरफ सिमिटकर इकट्ठी होगई है और दूसरी तरफ सूखा सा
पड़गया है। अगर यह सिमिटी हुई सम्पात्ति बटजाय तो अभाव
ग्रस्त लोगों का इसप्रकार दयनीय अवस्था का अनुभव न करना
पड़े। इसलिये वह आवश्यक भालूम होता है कि अपरिग्रह पर
पूरा जोर दिया जाय। आज तक साधुओं के लिये अपरिग्रह पर
जोर दिया जाता रहा है। वास्तव में वह उचित है। पर केवल
इतने से ही समाज की आर्थिक समस्या हल नहीं होसकती।
जब तक गृहस्थ भी इस विषय का पालन न करेंगे तब तक
केवल साधुओं के पालन से काम नहीं चल सकता। इससे मैंने
नय किया है कि साधुओं के लिये जो व्रत बनाये जायें उनका
आंशिक पालन गृहस्थों के लिये भी आवश्यक उदराया जाय।
साधुना का व्रत महाव्रत हो तो गृहस्था का व्रत अणुव्रत, पर
व्रत हो अवश्य। अपरिग्रह महाव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत इस
प्रकार व्रत की दो श्रेणियाँ होना चाहिये।

इस चातुर्मास में व्रतों के पार में काफी विचार किया। और मुख्य व्रतों की सख्या भी नियत कर दी। तय किया कि पाच व्रत मानना चाहिये। अहिंसा तो मुख्य है ही। सत्यवचन और अर्चोय भी आवश्यक है। साथ ही एक ब्रह्मचर्य व्रत भी अग्रद्वय मानना चाहिये। यद्यपि ब्राह्मणों ने भी सन्यासी को ब्रह्मचर्य आवश्यक माना है पर उनका ब्रह्मचर्य साधना नहीं है, अत्यन्त वृद्धावस्था में होने के कारण उपयोगिताशून्य और यत्न शून्य है।

मैं ब्रह्मचर्य को लोकसाधना का अंग बनाना चाहता हूँ। ब्रह्मचर्य केवल ब्रह्मचर्य के लिये ही न हो किन्तु वह धर्मप्रचार का विशेष साधक हो। इसलिये मैं सिर्फ वृद्धों को ब्रह्मचारी नहीं बनाना चाहता हूँ किन्तु उन तरुणों को भी ब्रह्मचारी बनाना चाहता हूँ जो साम्प्रदायिक क्रांति और धर्म संस्थापना में जीवन दे सकते हैं। ब्रह्मचर्य के बिना यह कार्य कठिन है। क्योंकि सपत्नीक व्यक्ति धर्म प्रचार के लिये विहार नहीं कर सकता। साथ ही कुटुम्ब बढ़जाने से जीविका की समस्या भी विकट होजाती है।

नि सम्येह धानप्रस्थावस्था में सपत्नीक रहकर भी मनुष्य कुछ काम कर सकता है पर उसमें भी अङ्गचर्ने हैं। आज कल सपत्नीक रहकर मनुष्य विहार नहीं कर सकता, दूसरे धान प्रस्थ अवस्था में क्रांति के मार्ग में जाने वाली कठिनाइयों को भेलना कठिन होता है।

धार्मिकल कुछ धर्मण सम्प्रदाय भी ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं देते, वे चातुर्मास को ही मानते हैं पर इसका परिणाम यह हुआ है कि वे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे तो एक क्रांति करना है उसके लिये ऐसे साधु सेवक चाहिये जो युवक हो, कर्मठ हों, और ब्रह्मचारी हों। इन सब बातों का

विचार कर अक्षर्य को भी एक आवश्यक रत मान लिया है। इसका अणु रूप होगा यह कि गृही मनुष्य व्यभिचार से मुक्त रहे।

इसप्रकार अर्हिसा सत्य अचौर्य अक्षर्य और अपरिग्रह ये पांच मूलव्रत मानना उचित है। साधुओं के लिये इन्हें महा-रत कहना होगा और गृहस्थों के लिये अणुव्रत। अथ सत्र उपव्रत इन्हीं पांच रतों के सहायक होंगे।

४७-वार्डम परिपद

११ फनी १८३८ ई स

एक बार फिर अलेक्जेंडर देशों में भ्रमण करके वहाँ के मनुष्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया। इसलिये वज्रभूमि, शुद्ध भूमि और लाट देशों में घूमा। पर ऐसा मालूम हुआ कि अमा यह भूमि धर्म प्रचार के योग्य नहीं है। यहाँ के लोग घोर हिंसक अकारण द्वेषी और निन्य हैं। यह सोचकर मैंने यहाँ अपना तबला चातुर्मास भी बिताया कि सम्भव है मेरी उपस्था का इनपर कुछ प्रभाव पड़े। पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। यहाँ के लोग मेरे पाछे कुत्ते छोड़ देने थे, कभी पत्थर मारते थे। गालियाँ देना तो मामूली बात थी। गोशाल तो काफी उद्विग्न होगया। सम्भवतः वह चला जाता, पर इस लज्जा के कारण नहीं गया कि एक बार जाकर उसे लौटता पड़ा था।

मैंने इस चातुर्मास में इसी बात का हिसाब लगाया कि कितनी तरह की बाधाएँ साधुको जीतना चाहिये। अधिकशा-बाधाएँ तो मेरे जीवन में ही भोगने में आ गई और मैंने उन्हें जीता, कुछ निकट सम्पर्क में आये हुए लोगों में देखने को मिले। मैं समझता हूँ कि अगर मनुष्य इन्हें जीतने की शक्ति न रखे तो आत्मकल जनमेवा के मार्ग में श्रेष्ठ वदना, और पूर्ण तरह

साधुता का पालन करना कठिन है। होसकता है कि इन कष्टों को जीतने का अवसर हर एक को न मिले, परन्तु अगर मिले तो इन्हें जीतने की शक्ति अवश्य होना चाहिये। वास्तव में इन्हें जीतने में शारीरिक शक्ति की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी मानसिक शक्ति की। मनु अगर बलवान हो तो ये बाधाएँ या परिपहे सहज ही जीती जासकती हैं। मनु अगर बलवान न हो, सयमी और तपस्वी न हो, तो शरीर में सहनशक्ति अधिक होने पर भी इन्हें जीता नहीं जासकता। परिपहे को जीतने में शारीरिक असमर्थता का इतना विचार नहीं करना है जितना मानसिक असमर्थता और असयम का।

भूख प्यास और ठण्ड गर्मी ये चार परिपहे तो स्पष्ट हैं। मैंने इनपर पर्याप्त विजय पा ली है। उपवासों का तो मुझे काफी अभ्यास है और इससे मेरे आत्मगौरव की और सयम की काफी रक्षा हुई है। ऐसे अवसर आये हैं जब अगर मैं भिक्षा लेता तो बड़ा अपमानित होना पड़ता और भ्रमणों के विषय में लोगों की हीन भावना होजाती। पर उस अवसर पर मेरे उपवासों ने उस दीनता से मुझे बचाया इससे भ्रमणों का गौरव बड़ा जो भविष्य में सत्यप्रचार में बहुत सहायक होगा।

भूख पर विजय यान के लिये सिर्फ उपवास ही काफी नहीं है, स्त्राव विजय भी जरूरी है। जैसा भी भोजन मिल गया या जितने परिमाण में मिल गया उतने से ही काम चला लेना और सन्तोष के साथ अपना काम करना भी आवश्यक है। इससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में स्वपर कल्याण के कार्य में लगा रह सकता है। अगर अधिक भूखा रहने से पित्त प्रकुप्त होने का भय हो तो कम खाकर, या स्वादहीन वस्तु लेकर मनुष्य भूखपर विजय पासकता है। साधु को इसका अभ्यास तथा मनोबल होना ही चाहिये।

यही बात ठण्ड गर्मी के गारे में है। अभ्यास तो बहुत कुछ सहने की आदत पड़ जानी है। हाँ शरीर को स्वस्थ रखने का तो ध्यान रखना ही चाहिये पर अधिकांश अवसरों पर होता है यह कि शरीर तो सहने को तैयार रहता है पर मन सहने का तैयार नहीं रहता। यह कमजोरी जाना चाहिये।

डास मच्छर का कष्ट भी एक परिपह है जिसे जीतना चाहिये। साधु को प्रायः एकान्त स्थानों में ही ठहरना पड़ता है ऐसे स्थान में डास मच्छर कौड़े मकोड़ों का राज्य रहता है। इन म्लेच्छ देशों में तो मुझे प्रतिदिन इन कष्टों का सामना करना पड़ा है। अगर इसका सामना न कर पाता तो यहाँ एक दिन भी न ठहर पाता। इसलिये स्वपर कल्याण की दृष्टि से दृशम शक परिवह जीविता भी आवश्यक है।

साधु को विहार तो करना ही पड़ता है इसके लिये सुसम्पन्न पैदल भ्रमण करने की ताकत तो होना ही चाहिये। रथ तथा अन्य वाहनो का उपयोग करना आज कल उसके लिये सुचित नहीं है। क्योंकि इससे परिग्रह बढ़ेगा और पराधीनता पैदा होगी। हाँ नद नदी समुद्र आदि पार करने के लिये नौका का उपयोग करना पड़े तो बात दूसरी है। साधारणतः पैदल विहार ही व्यावहारिक मार्ग है इसलिये थकावट से घबराना न चाहिये। चर्या परिपह विजय करना चाहिये।

इसी प्रकार शय्या परिपह जीतना भी आवश्यक है। साधुको दृढ तप की आशा न करना चाहिये। मिट्टी के शरीर को मिट्टीपर सुलाने की आदत डलवाना चाहिये। तभी साधु सत्र जगह जाकर आनन्द से गुजर कर सकेगा और जगत को भी आनन्द का सन्देश देसकेगा।

आसन भी एक परिपह है। चर्या में थकावट होती है तो आसन में भी एक तरह की थकावट या व्याकुलता होती है।

मनुष्य एक जगह बैठे बैठे ऊन जाता है, हाथ पर हिलने डुलने को लालायित होजाते हैं, इस समय उनको बश में रखना आवश्यक है। सभा आदि में तो इसकी आवश्यकता है ही, पर अन्य भी अनेक स्थानों पर इसका उपयोग होता है। उसदिन यक्ष्म मन्दिर में जय गोशाल अनु युवकों के द्वारा पीठा गया तब में अपनी निश्चेष्टता या आसन परिपह विजय के कारण सुरक्षित रहा। बात यह है कि साधु को चाहे चलना पड़े, चाहे एक आसन स बैठना पड़े, चाहे जमीन पर सोना पड़े, प्रत्येक परिस्थिति पर विजय पाने की उसमें शक्ति होना चाहिये और उसे उस शक्ति का उपयोग भी करते रहना चाहिये।

वध अर्थात् मारपीट आदि को सहने की शक्ति भी साधु में होना चाहिये। साधु को जनता के आचार विचार में क्रांति करना है और जनता के मानस पर अपनी हितैषिता की छाप मारना है, ऐसी अवस्था में वह मारपीट को सुषचाप सहन कर जाय तभी वह जनता के हृदय पर अपनी हितैषिता की छाप मार सकता है। साधु के ऐसे कोई अपने स्वार्थ नहीं हैं जिनके लिये उसे किसी से संघर्ष करना पड़े, उसे जो कुछ करना है जनता के लिये करना है इसके लिये वध परिपह का जीतना जरूरी है।

रोग भी एक परिपह है। रोग का शरीर पर जो असर पड़ता है उसका तो उपाय क्या है? पर रोग में धीरज रखना अपने बश की बात है, यही रोग विजय है। जो आत्मी शरीर को आत्मा से भिन्न समझता है उसे शरीर की विकृति से आत्मा को विकृत न करना चाहिये।

ये दस परिपहें ऐसी हैं जो शारीरिक कहीं जासकती हैं क्योंकि इनपर विजय पाने के लिये शरीर को अभ्यास कराता पड़ता है, या शरीर में सहिष्णुता की जरूरत होती है। हालांकि

शारीरिक परिपक्वता को जीतने में अमूल्य काम तो मन को ही करना पड़ता है ।

मैं समझता था कि शारीरिक परिपक्वता ही पर्याप्त है पर आन गोशाल को जो काटा लगा उससे गोशाल तड़प गया । मैंने अन्न धीरे-धीरे रखने को कहा तो कहने लगा—मैं रीमारी से नहीं डरता डास मन्त्रसे मैं नहीं डरता, पर काटा तो मैं काटा ही हूँ । मैंने किसी तरह उसका काटा निकाल दिया । पर बाद में यह सोचा कि काटा ककड़ घास तृण आदि की भी एक परिपक्वता है जिसमें धीरे-धीरे रखने की ज़रूरत है । इस प्रकार शरीर से समग्र रखने वाली ग्यारह परिपक्वता मैंने निश्चित की है । इन्हें शरीर प्रधान परिपक्वता कहना चाहिये ।

कुछ परिपक्वता मनप्रधान है । म्लेच्छ देशों में मुझे नज़र देखकर वन्धे चिदाते थे हसते थे । इससे मुझे शारीरिक क्रोध तो था नहीं, सिर्फ मन को कष्ट होता था, पर मैं उपेक्षाभाव से सब सहन करता था । नज़रता एक उपलक्षण है, लंगोटी लगाने पर भी लोग हँसी उड़ा सकते हैं मैंने कूचले कपड़े पहिनने पर या चिन्दियाँ पहिनने पर भी लोग हँसी उड़ा सकते हैं यह भी एक तरह की नज़रता ही है, इससे डरना न चाहिये । अगर हम यह सोचें कि आज गरीबी के कारण अधिकांश आत्माएँ नंगे या नंगे के समान बनकर रहते हैं ऐसी अवस्था में उनका हिस्सा हम क्यों लें ? तो हमें नज़रता न खटकेगी । आज अन्न इतना दुर्लभ नहीं है जितना वस्त्र दुर्लभ है । इसलिये उपवास करने की अपेक्षा नज़रता अधिक आवश्यक है । फिर नज़रता में कोई शारीरिक कष्ट की समस्या नहीं है सिर्फ मन को जीतने की समस्या है । हाँ अगर कभी कोई ऐसा युग आये जिसमें अन्न कम और वस्त्र अधिक होवें तब इस बात पर ख़ुस परिस्थिति के अनुसार विचार करना पड़ेगा । पर अभी तो नज़र परिपक्वता विजय की आवश्यकता है ।

स्त्री परिषह भी एक मानसिक परिषह है। दीक्षा के बाद ही जय में मिथ्या लेने जान लगा था तब कुछ नव याव नाभा ने मुझे घेर लिया था। उस समय मुझे जुनपर विजय पाने के लिये अपने गाल उखाड़कर फक देना पड़ ये। वास्तव में इस परिषह का जीतना कठिन है। यों इस परिषह को काम परिषह या मदन परिषह कहना चाहिये क्योंकि पुरुषों के समान स्त्रियों को भी इस परिषह का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है, फिर भी मैं इसे स्त्री परिषह कहता हूँ। कारण यह है कि स्त्री पुरुष के शरीर के अन्तर की दृष्टि से स्त्री पुरुष की मनोवृत्ति में अन्तर है। किसी स्त्री के सामने अगर कोई पुरुष काम याचना करे तो साधारणतः स्त्री इसमें अपमान समझेगी, किन्तु अगर कोई स्त्री किसी पुरुष से काम-याचना करे तो पुरुष इसे स्वीकार करे या न करे किन्तु इसमें वह अपना अपमान न समझेगी। ऐसी अवस्था में स्त्री परिषह जीतने में विशेष कठिनाई है। इस लिये नुपयता की दृष्टि से इसे स्त्री परिषह नाम देना ही ठीक समझा है। यों इसे कोई मदनपरिषह कहे या काम परिषह कहे तो भी अनुचित न होगा। मैं अपनी दृष्टि से इसे स्त्री परिषह ही कहूँगा।

साधक जीवन में एक तरह का रुखापन मालूम होता है। बहुत से लोग पूजा प्रतिष्ठा की, स्वादिष्ट भोजन की तथा और भी अनेक तरह की आशा लगाये रहते हैं। गौशाल का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा सफट आते ही वह भाग खड़ा होता है। ऐसे लोग कोई साधना नहीं कर पाते, स्वपर कल्याण नहीं करपाते। इसके लिये साधना में अनुराग चाहिये रति चाहिये, अरतिभाव पर विजय चाहिये। इसलिये अरति परिषह विजय एक आवश्यक विजय है। इसका तात्पर्य यह है कि समय साधना में, लोकसाधना में, आत्मन्यका अनुभव हो। एक

माँ तूचेकी सेवामे जिस प्रकार आनन्दका अनुभव करती है
ऐसा एक साधक को स्वपर साधना में मिलना चाहिये। साधुता
आनन्दमय हो, सुहासमय हो, दुःख-ग्लानता का भाव उसमें
कदापि न आता चाहिये।

इन म्लेच्छ देशों में मुद्र गालियाँ बहुत खाना पड़ी हैं।
गालियों से शरीर को कोई पीड़ा नहीं होती क्योंकि जिन स्वर
व्यक्तियों से प्रशंसा के शब्द बने हैं उन्हीं से गालियों के भी
पने हैं। इसलिये कान में या शरीर के किसी अन्य भाग में
उनसे पीड़ा होना सम्भव नहीं है। सिर्फ उनसे यही मालूम
होता है कि गाली देने वाले ने मेरा अपमान किया है यह
मानसिक पीड़ा है। पर साधु को यह पीड़ा क्यों होना चाहिये ?
अगर गाली देनेवाले ने हमारी कोई गलती उताई है तो हमें
गलती सुधारना चाहिये, उसने तो चिकित्सक का तरह काम
ही पहुँचाया है। अगर लुसने झूठा अपमान किया है तो उसकी
नासमझी पर दया करना चाहिये और मुसकराकर टाल देना
चाहिये। यही आक्रोश परिपक्व विजय है जोकि साधु के लिये
आवश्यक है और उसके मनोबल का परिचायक है।

याचना और अलाम ये दो परिपक्व भी मानसिक परिपक्व
हैं। होसकता है कि साधु ने राज्य वैभव का त्याग किया हो पर
आज तो उसे पेट के लिये याचना करना पड़ती है, रानभर उहरन
के लिये या शोभासा धिताने के लिये याचना करना पड़ती है।
इन सब बातों से साधु के मन में दीनता का भाव न आये,
याचना में वह आत्मगौरव न छोड़े, यह याचना परिपक्व विजय
है। जो सत्त्वा साधु है, जो समाज से कम से कम लेकर अधिक
से अधिक देता है उसमें याचना की दीनता नहीं होसकती। जो
भोगजीवी है वह बाहर से कितनी भी विरपेक्षता निखावे उसके
मन में दीनता पैदा होगी और लोग भी मन ही मन घृणा करेंगे

य उसे दीन हीन समझेगे। याचना परिपह विजय का तरीका यही है कि मनुष्य सच्ची साधुता का परिचय दे।

पर यह भी होसकता है कि कभी कभी याचना व्यर्थ जाय। खाने पीने को न मिले, ठहरने को जगह भी न मिले, जता कि इन म्लेच्छ देशों में अभी अभी हुआ। ऐसी अवस्था में भी धराना न चाहिये, अलाभ पर विजय करना चाहिये, नहीं तो साधुता टिक न सकेगी।

१० घन्टी १४४० ई स

कल मेने सत्रह परिपहों का निर्णय किया था। पर गोशाल की एक घात से मुझे अठारहवीं परिपह की भी जकूरत मान्य हुई। गोशाल की यह आदत है कि जहा उसने कोई मल-मूत्र देखा, कोई बीमार देखा कि नाक सिकोड़ी और भागने की चेष्टा की। पर इस तरह भागने से सफाई कैसे होगी? अगर हम स्वच्छता पसन्द करते हैं तो हम मल परिपह जीतना चाहिये नहीं हम सफाई कर सकेंगे, बीमार की परिचर्या कर सकेंगे खुसे स्वच्छ रख सकेंगे। मल के देखते ही धराने से हम घृणा और अपमान कर सकते हैं। पर स्वच्छता नहीं कर सकते, न सेवा कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में साधुता कैसे टिकेगी? इसलिये मल परिपह का जीतना आवश्यक है।

११ घन्टी १५४० ई स

आज एक विशेष परिपह की तरफ ध्यान गया। साधु सय परिपहों को सरलता से जीत सकता है पर सत्कार पुरस्कार को नहीं जीत सकता पर इसका जीतना आवश्यक है।

सत्कार पुरस्कार ऊँची श्रेणी का भोग है। अधिकांश लोग इसके लिये खाना-पीना छोड़ सकते हैं रुखा सूखा खास करते हैं अनेक तरह के कष्ट भोग सकते हैं, केवल इसलिये कि

जहा जायें वहा बादर सत्कार हो और चार जनों में जुनूँ आगे
बटाया जाय गा आगे किवा जाय । योग्यता तथा सेवा के अनु-
सार ऐसा होना भी है और होना भी चाहिये । फिर भी सत्कार
पुरस्कार की तीर लालसा होना साधना के पतन का मार्ग
बुलना है । जितने सम्कार पुरस्कार के योग्य हम नहीं हैं अतः
सत्कार पुरस्कार ले लेना मोघजावी बनना है और साधना से
भ्रष्ट होना है । यही कारण है कि श्वेताश्वी नगरी से मैं जल्दी
चला आया था, क्योंकि वहा मेरा इतना अधिक सत्कार पुरस्कार
हाने लगा था जितने के मैं योग्य नहीं था जिससे मेरी साधना
में बाधा हो गई थी । सत्कार पुरस्कार पर विजय प्राप्त
किये बिना साधना अक्षुण्ण नहीं रह सकती । बल्कि इससे
धीरे धीरे सच्चा सत्कार पुरस्कार भी नष्ट होसकता है । इन
मन्त्र कारणों से सम्कार पुरस्कार विजय करना आवश्यक है ।

१४ घन्टी ६४४० ई स

आज विचारत विचारते तीन परिपद और ध्यान में
आइ । उनके नाम रमते प्रज्ञा अज्ञान और अदर्शन ।

विद्वत्ता का घमण्ड होना प्रज्ञा गरियह है इसका विजय
करना आवश्यक है । क्योंकि विद्वत्ता के घमण्ड से मनुष्य का
विकास नक जाता है साथ ही उसके ज्ञान का लाभ जगत नहीं
ल पाता । उसके ज्ञान का लाभ लेने से पहिले ही उसके मद का
आशान मनुष्य को घायल कर देता है तब ज्ञान लाभ की पात्रता
ही नष्ट होजाती है । इसलिये प्रज्ञा को नम्रता से पचालेना
आवश्यक है । यही प्रज्ञा परिपद का जग है ।

प्रज्ञा से उल्टा अज्ञान परिपद है । जिज्ञा बुद्धि की कर्मा
में मनुष्य में एक प्रकार की गैरज्ञान आता है, इससे भा मनुष्य
का विकास नक जाता है । अथवा गुरुत्वता के ज्ञानों में पीड़ित
प्राप्त अनुभव प्रप्ता होजाता है । यह मानसिक निर्वहता भा दूर

नेना चाहिये। श्रम और मनोयोग से अन्नान पर भी विजय प्राप्ति की जासकती है।

सत्र से महत्त्वपूर्ण अदर्शन परिषद् है। सत्यम तप त्याग आदि का फल है आत्मशांति और विश्वशांति। पर इस फल का दर्शन हरणक को नहीं होता। अल्पज्ञानियों को सन्तोष देने के लिये ऐहिक या पारलौकिक भातिक फलों का उल्लेख किया जाता है वे भी दिखाई नहीं देते, इस प्रकार के अदर्शन से लोग सन्मार्ग छूट दते हैं। अगर धर्म का मर्म समझ जाय तो अदर्शन या आदेशवास के द्वारा होनेवाला पतन रुक जाय। अदर्शन परिषद् पर विजय प्राप्त किये बिना मनुष्य न तो मोक्षसुख पा सकता है, न जनसेवा के मार्ग में टिक सकता है, न प्रलोभनों के जाल से बच सकता है।

परिषद् और भी होसकती है पर इन वाईस परिषद्ओं के निर्णय से इस विषय का आवश्यक ज्ञान होसकता है।

४८- मन्त्रतत्र

२ चिंग ९४४० इ स

एक दिन मैंने सोचा था कि ईश्वर का सिंहासन तो खाली किया जासकता है पर देवताओं का जगत नहीं मिटाया जासकता। मनुष्य इतना विकसित नहीं है कि पारलौकिक देवताओं के बिना वह धर्म पर स्थिर रह सके और लौकिक दयत्व से ही सन्तुष्ट होसके। आज एक ऐसी घटना हुई कि मुझे यह भी मानना पड़ा कि मन्त्रतत्र के बिना भी आज के जगत का काम नहीं चलसकता। मनुष्यमात्र के हृदय में जन्म से ही मन्त्र तत्र के ऐसे सस्कार डाल दिये जाते हैं कि अधीनरूप में भी मन इनसे प्रभावित होजाता है। मन्त्रों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिये मन्त्रों का अस्वीकार काम न देगा किन्तु प्रतिस्वीकार काम देगा तब इसके साथ मन्त्रों का स्वीकार हा ही जायगा।

भाज कर्मग्राम में जहाँ मैं ठहरा था वहाँ से थोड़ी दूर एक तापस तपस्या कर रहा था। मध्याह्न के समय एक हाथ ऊँचा किये सूर्य मण्डल की तरफ दृष्टि रखते स्तम्भ की तरह स्थिर खड़ा था। पीछे की तरफ उसकी जटायें कमर के नीचे तक लटक रहीं थीं। उसमें जूँसे पड़गई थीं, वे कभी धरता पर गिर पड़तीं तो वह तापस उन्हें उड़ाकर फिर तिर में डाल देता इस तरह काफी कष्ट उठा रहा था।

कुछ तो धर्म के लिये मनुष्य तपो की आवश्यकता है ही क्योंकि कष्ट सहिष्णुता के बिना साधुता तथा जनसेवा के मार्ग में आगे बढ़ा नहीं जा सकता। फिर भी हाथ उठाने भादि के कृत्रिम तपों को या तपों के प्रदर्शनों को मैं ठीक नहीं समझता। प्रदर्शनों से वास्तविक तप तो क्षीण होजाता है सिर्फ जनता पर प्रभाव डालकर कुछ पूजा प्रतिष्ठा वसूल करना प्रधान बनजाता है। मेरे तीर्थ में याज्ञ तपों को तो स्थान होगा पर बाह्य तपों के प्रदर्शनों को नहीं। कष्ट सहिष्णुता का अभ्यास करना, समाज के ऊपर अपने जीवन का कम से कम बोझ डालना किये हुए पार्ष्ण या अपराधों की क्षति पूर्ति करना ही तपों का ध्येय है। अस्तु !

मेरे ये विचार गोशाल अच्छी तरह समझता है और अपने स्वभाव से लाचार होकर बहुत दुरी तरह इनका समर्थन करता है। कर्मग्राम में आने के थोड़े समय बाद ही वह उस तापस के पास गया, और उसकी तपस्या की वैसी उड़ाने लगा।

कुछ देर तक उस तापस ने उपेक्षा की पर उसकी उपेक्षा गोशाल ने निर्धरता समझी, इसलिये उसकी उड़ता आरम्भ हो गई। तब उस तापस को क्रोध आया और खुदने गोशाल पर कुछ ऐसी मुद्रा से भाविक प्रयोग किया कि गोशाल परमात्म्या, तब शुभ तापस ने भयंकर मुद्रा से हाँ फटकारने

हुए कहा-जा, इस अमोघ तेजोलेख्या से तू मरस होजायगा और तेरे शरीर में ऐसा दाह पैदा होगा कि सन्ध्या तक उस दाह के रङ्गने से तू मर जायगा ।

यह सुनत ही गोशाल हतप्रभ होकर मेरे पास दौड़ा आया, और उसे ऐसा मालूम होने लगा कि उसका शरीर जल रहा है । आते ही झुसने कहा-प्रभु, मुझे बचाइये मेरा शरीर जल रहा है । मैंने सब बात पूछी और गोशाल ने सारी बात ज्यों की त्यों बतादी । उस समय अगर मैं यह कहता कि तेजोलेख्या कुछ नहीं होती यह एक मर्म है, तो गोशाल झुसपर विश्वास न करता और सम्भवत अपनी मानसिक दुर्बलता से सन्ध्या तक मर भी जाता । इसलिये मन्त्र की शक्ति को अस्वीकार करने की अपेक्षा प्रतिमन्त्र का उपयोग करना ही ठीक समझा ।

मैंने कहा-गोशाल, यह तेजोलेख्या का प्रयोग है इसके दाह से सचमुच मनुष्य मरजाता है पर मैं शीतलेख्या के प्रयोग से इस तेजोलेख्या को मारदेता हूँ । तुम मर नहीं सकोगे । देखो, ज्यों ज्यों मेरे हाथ की छाया तुम्हारे सिर से नीचे की ओर जायगी त्यों त्यों तेजोलेख्या का प्रभाव घटता जायगा । और सातवीं बार मिलकुल घट जायगा ।

मैंने जिस दृढ़ता के साथ ये शब्द कहे थे उसका प्रभाव गोशाल पर आशातीत पड़ा, मैंने हाथ को ऊपर से नीचे इस प्रकार किया कि उसकी छाया गोशाल के सिर से पैर की तरफ निकलने लगी । मुझ पर दृढ़ विश्वास के कारण गोशाल यह अनुभव करने लगा कि उसका दाह कम हो रहा है । सातवीं बार में प्रसन्नता से उछल पड़ा और हर्षोन्मत्त होकर चिल्लाने लगा-मर गई, शीतलेख्या से तेजोलेख्या मर गई । मेरा सारा दाह दूर हो गया ।

गोशाल ने ये सब गते इतने जोर से कही कि तापस ने भी सुनी और वह चकित होकर नाचते हुए गोशाल को देखने लगा। तब वह मुझे अपने से बड़ा मन्त्रवादी समझ कर मेरे पास आया। और बोला-प्रभु, मैंने आपका प्रभाव जाना नहीं था इसलिये मेरा अपराध क्षमा कीजिये।

मैंने कहा-प्राणिरक्षा की दृष्टि से मैंने शीतलेश्या का प्रयोग कर गोशाल के प्राण बचाये। मुझे तुमसे द्वेष नहीं है। मे किसी से द्वेष नहीं करता।

उसने कहा-बन्धु हैं प्रभु आपकी वीतरागता।

उसके चले जाने के बाद गोशाल ने मुझ से पूछा। वह तेजोलेश्या कैसे मिलती है प्रभु, और इस तापस का कैसे मिल गई ?

मैंने कहा-छ महीने तक बेला उपवास करन से तथा तीसरे तीसरे दिन पारणा मे मुट्ठीभर सूखा अन्न और अञ्जलिभर पानी पानी से तेजोलेश्या सिद्ध होती है।

मैं जानता हू कि एक बार बेला करता भी गोशाल की शक्ति के बाहर है फिर छ महीना तक क्या करेगा, ओर इतने से पारणे से इस खाद्यान्न का क्या होगा ?

४९-गणतंत्र और राजतंत्र

१६ जिक्री ९४४१ इ स

कूर्मग्राम से जब मे सिद्धार्थपुर आ रहा था तभी मार्ग में गोशाल ने मेरा साथ छोड़ दिया। सम्भवत वह तेजोलेश्या सिद्ध करने की चिन्ता मे गया है। आश्चर्य नहीं कि वह अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिये छ महीने तक तपस्या भी कर जाय। यदि वह ऐसा करेगा तो पूरा प्रवचक बन जायगा। अस्तु।

सिद्धार्थपुर से मैं वैशाली आया हूँ। वैशाली गणतंत्र का केन्द्र है। यहाँ एक राजा नहीं होता, किंतु सभी क्षत्रिय अपने को एक तरह के राजा समझते हैं। मिलजुलकर अपने में से एक अध्यक्ष चुन लेते हैं। सारा शासन-तंत्र क्षत्रिय परिषद के हाथ में रहता है। आज यहाँ का अध्यक्ष शश सपरिवार मेरी वन्दना करने को आया था।

जन्मसे ही मैं गणतंत्र से परिचित हूँ। फिर भी गणतंत्र की तरफ मेरी सहानुभूति कम है।

मैं तो सोचता हूँ कि मानव समाज इतना विकसित हो कि उसे शासन की जरूरत ही न हो अथवा योग्य मन्त्रियों और परिषदों से नियन्त्रित राजतन्त्र हो। आज मुझे ये दोनों ही तंत्र दिखाई नहीं देते। अपनी इस इच्छा को चरितार्थ करने के लिये मैंने देवलोक को दो भागों में विभक्त किया है। ऊँची श्रेणी के देवों में कोई शासनतंत्र नहीं होता। हर एक देव स्वयं शासित होता है। वहाँ का हर एक देव इन्द्र है। उसको मैं अहमिन्द्र लोक कहना पसन्द करता हूँ। मैं उसे आदर्श रचना समझता हूँ। मैं तो यह भी सोचता हूँ कि भूतकाल में वहाँ भी ऐसी रचना रही होगी। जब जीवन का सघर्ष बढ़ा तब यह शासन तंत्र आया और ये राजतंत्र पैदा हुए। स्वर्ग में भी यह राजतंत्र मानता हूँ। जो नीची श्रेणी के देव हैं उनमें राजा प्रजा की कल्पना होती है, अहमिन्द्र इस कल्पना से अतीत होते हैं इस लिये उन्हें कल्पातीत कहना भी ठीक है।

खैर। देवलोक का अपनी रचना है इसलिये उसे जैसा चाहे रच सकता है। पर इस मानव-लोक की समस्या जटिल है। यहाँ राम की तरह राजतंत्र नहीं मिलता और लोकतंत्र जनतंत्र या अराजकतंत्र की कहानियाँ पुरानी होगई, उसकी जगह गणतंत्र है जो दोनों से बुरा है।

राजतंत्र में भी बुराईयाँ हैं। शासन निरुपग होना ही पर गणतंत्र की बुराईयाँ हममें भी अधिक हैं।

१- गणतंत्र में एक वर्ग शासक जनमानस है। व्यक्ति वर्ग को छोड़कर प्रजा का प्रत्येक वर्ग उसका शिकार होना है। एक राजा को सन्तुष्ट रखने की अपेक्षा एक विशाल वर्ग को हर तरह सन्तुष्ट रखने में प्रजा का धन और मान काफ़ी नष्ट होना है। राजा तो वर्ष में एक बार भूमि भूला भटका मिलेगा तब उस प्रणाम कर लिया जायगा लेकिन ये गली गली फ़िरने वाले राजा न जाने किनमें किनके द्वार मिलते हैं इनका प्रणाम करने करने जनता की कमर झुक जाती है। राजसेवकों को राजा का दर रहता है पर गणतंत्र में ये सब करने अपने को राजा समझते हैं इसलिए इन्हें किसका दर? अध्यक्ष तो इन्हीं का चुना हुआ होता है इसलिये वह इनके साथ किसी तरह की कड़ाई नहीं कर सकता। इस प्रकार गणतंत्र व्यक्तियों को अड़कर याकी समझ जनता को असम्भ कष्टकर होना है।

२- राजतंत्र में राजा अपने खास खास स्वजन पारिजनों के बारे में ही पक्षपाती होता है इसलिये अन्तर्गत के साथ संधर्ष होने पर जनता पर अन्याय होने की आशंका रहती है पर गणतंत्र में एक विशाल वर्ग में से किसी एक के संधर्ष होने पर अन्याय होने की पूरी सम्भावना रहती है। गणतंत्र में तीन वर्गों पर एक वर्ग का शासन रहता है राजतंत्र में चारों वर्गों पर एक व्यक्ति का शासन रहता है।

३- गणतंत्र में शक्ति विभेदित हो जाती है इसलिये राज्य बहुत समय तक चलवान नहीं रह पाना भारती प्रतिस्पद्धा यदि स शक्ति आपस में ही कट जाती है। इसलिये गृहयुद्ध और परन्तु दुर्घटना की संख्या बढ़न ती है इससे जनता के जन धन का काफी नाश होना है।

४- सुपर्युक्त कारण से गणतन्त्र छोटे ही रहते हैं इस-
लिये योजन योजन दो दो योजन पर राज्य बढ़ाने से याता
यात की कठिनाईयों बढ़जाती हैं । व्यापारी लोग तो प्रवेशकर
और निर्यातकर देते देते लुटजाते हैं और मुझ सरीखे अपरिग्रही,
गुप्तचर समझकर सीमा सीमा पर पकड़ लिये जाते हैं और उन्हें
अर्थ कष्ट दिया जाता है । कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है ।
इसलिये एक विशाल साम्राज्य की परमावश्यकता है । पर गण
तन्त्र इस प्रकार साम्राज्य नहीं बना सकते राजतन्त्र में ऐसा बन
सकता है ।

२- गणतन्त्र में लोगों को अपना शीलस्वातन्त्र्य बचाना
कितना कठिन होता है इसकी कल्पना से ही मच काप जाता है ।
वैशाली में कोई सर्वोच्च सुन्दरी अपना विवाह नहीं कर सकती ।
क्योंकि उसके साथ विवाह करने के लिये गणतन्त्र के सभी राजा
या सभी क्षत्रिय आपस में कट मरेंगे, अगर कोई खुसके साथ
विवाह करलेगा तो उसे जीवित न छोड़ेंगे । इसलिये यह नियम
बनादिया गया है कि जो सर्वोच्च सुन्दरी हो वह ब्रह्मा वने,
जिससे वह सभी के काम आ सके । वह सर्वोच्च सुन्दरी कितने
भी ऊँचे घराने की हो, शील के लिये उसका कुछ कितना भी
प्रतिष्ठित हो पर उसे ब्रह्मा बनना पड़ता है, कुटुम्बियों की
प्रतिष्ठा, वैमर्ष, स्नेह, और आसू, खुसे ब्रह्मा बनने से नहीं रोक
सकते, अब गणतन्त्र की अनैतिकता का और क्या प्रमाण चाहिये ?

प्रत्येक शासन तन्त्र में दोष होते हैं । भविष्य में द्रव्य
क्षेत्र काल आदि बढ़ाने पर कौनसा तन्त्र आया कह नहीं
सकता, अराजक तन्त्र या पूर्ण जनतन्त्र तो आज असम्भव है,
गणतन्त्र और राजतन्त्र न्यबहार में हैं, उनमें से मैं राजतन्त्र में कम
दोष समझता हूँ । सम्भव है भविष्य में राजतन्त्र से भी अच्छा
तन्त्र निकले ।

५०- अनुमति की आवश्यकता

२३ जिन्नी १९४३ ई स

वैशाली से मैं बाणिक ग्राम की तरफ रवाना हुआ। थोड़ी दूर पर मडकी नदी मिली। वहाँ नाव पड़ी थी, नाविक लोग यात्रियों को इस पार से उस पार पहुँचा देते थे। एक नाव पर बहुत से यात्री बैठे थे, नदी पार होने के लिये मैं भी उसपर बैठ गया। नाव नदीपार पहुँची, यात्री लोग साधनों के अनुसार उतराई के रूप में कुछ कुत्र देते जाते थे और चले जाते थे। नाविकों ने मुझ से भी उतराई माँगी पर मेर पास था क्या जो मैं दूँता। इसलिये नाविकों ने मुझ रोक लिया। मैं पानी से निकलकर पुलिन में डा-चार कदम बढ़ चुका था और वही नाविकों ने मुझे रोक लिया, मैं गरम गालुका में खड़ा रह गया।

इधर कई बार नदियों को पार करने का अवसर मिला है पर आज सरीखी कभी किसी नाविक ने मुझसे उतराई नहीं माँगी। अपरित्रही साधु समझकर इतनी सुविधा प्रत्येक नाविक ने दी है और कुछ सम्मान से दी है पर आज का अनुभव बिलकुल उल्टा था।

एक नाविक ने जरा दृढता से कहा—महाराज, जय तक उतराई न दोगे तब तक हम जाने न देंगे।

मैं गरम गालू में खड़ा रहा और अपनी भूलपर पश्चात्ताप करता रहा। अगर मैं नाव पर उद्वन समय नाविकों से अनुमति ले लेता तो इस समय अपराधी की तरह विवश होकर खड़े होने का अवसर न आता। येचार नाविकों का इसमें क्या अपराध?

मेरा जय वैभव छोड़कर आत्मकल्याण या जगत्कल्याण के लिये साधु बना हूँ इससे उन्हें क्या मतलब? वे माधुमेया के

लिय नाव नहीं चलाते जीविका के लिये नाव चलाते हैं ! उनकी अनुमति लिये बिना उनका नौका का उपयोग करने का मुझे क्या अधिकार था ?

मे इन्हीं विचारों में लीन खड़ा था कि नारिकों के भीतर हलचल मची। एक सेनापति नारिकों को साथ लिये द्रुप घाट पर झुतरा। उसके स्वागत के लिये नाविक लोग हाथ जोड़कर आगे गये। पर सेनापति की दृष्टि अकस्मात् मुझ पर पड़ा। उसने तुरत ही मुझे प्रणाम किया और कहा-प्रभु, आप किधर पधार रहे हैं ? आपने मुझे पहिचाना कि नहीं ?

मैं निपेध सूचक मुद्रा में उसे देखता रहा।

उसने कहा-प्रभु, मैं शख गणराज का भानेज हूँ। छुस दिन मामाजी के साथ मैं भी आपकी बन्दना को आया था। बहुत आदमी होने से आपने मुझे पहिचान नहीं पाया। मेरा नाम चित्र है।

मैं स्वीकारता के रूप में मुसकराया।

उसने कहा-पर आप इस तरह गरम बालुका में क्यों खड़े हैं ?

मैं कुछ कह इसके पहिले सबके सब नाविक मेरे पैरों पर गिर पड़े और दीनता से बोले-क्षमा कीजिये प्रभु, हम जान घरों ने आपको पहिचान नहीं पाया।

चित्र ने पूछी-क्या बात है ?

नाविकों के मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा-हमें मादूम नहीं था इसलिये अन्य यात्रियों की तरह हमने प्रभु से भी पतराई मांगी।

चित्र ने मौहें चढाकर कहा-प्रभु को नग्न दिगम्बर देख-कर भी तुमने पतराई मांगी ? और इसीलिये प्रभु को रोका ?

नाविक सिसक सिसक कर भाखे पाँवने लगे ?

चित्र ने क्रोध में कहा-तुम लोग हाथ पैर बाधकर इसी नदी में डुबा देने लायक हो।

मेने कहा-इन्हें क्षमा करो चित्र, एक तो इनने मुझे पहिचाना नहीं, दूसरे य लोग यहा साधुसेवा के नहीं, जीविका के लिये बैठे हैं।

चित्र-पर आपको उतार देने से इनकी जीविका मे पेंसी क्या कमी आजाती ? वरिक्त इन गर्भों की सात पीढियाँ तर जाता।

मैं-मृत पीढियाँ तो अपने अपने पुण्य पाप से जहा जाने योग्य होंगी चली गई होंगी। अर तुम इन्हें क्षमा कर दो जिससे कम से कम इनकी पीढी तर जाय ?

चित्र-मे आपको आज्ञा से इन्हें क्षमा कर देता हूँ, नहीं तो इन्हें डिकाने लगा देता।

इसके बाद चित्र मुझे बार बार नमस्कार करके और नाविको को डाटता घुबकता हुआ नाव में सवार होकर चला गया। जय तक चित्र रवाना न हुआ तब तक मैं घाट पर ही रहा। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे चले जाने के बाद मेरे कारण चित्र वन नाविको को सताये ?

नाविकों ने फिर बार बार क्षमा माग्नी। मैंने कहा-इसमें तुम्हारा कोई अपराध ही नहीं है और मेरे मनमें तुम्हारा प्रति कोई रोष नहीं है तब मैं क्षमा कर तो न्या करूँ। फिर भी मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। इसीलिये जब तक चित्र यहा से नहीं गया तब तक मे रुका रहा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे जाने पर वह तुम्हें सताये।

नाविकों ने गद्गदस्वर से मेरी प्रशंसा करने हुए मुझे बार बार प्रणाम किया।

मैं वहा से रवाना होगया पर इस घटना पर नाना दृष्टिकोणों से विचार करता रहा । जगत शक्ति अधिकार वैभव आदि के द्वारा ही महत्ता को देखता है वास्तविक महत्ता को वह नहीं पहिचान पाता । मनुष्य में यह एक तरह की पशुता है । विवेक पैदा करके ही इस पशुता की चिकित्सा की जास-सती है ।

पर इन सब बातों के पहिले मुझे अपनी ही चिकित्सा करना चाहिये । इसके लिये मैंने नियम बनाया कि मुझे योग्य अधिकारी की आज्ञा बिना न तो नाव का उपयोग करना चाहिये न गृहादिका । भावेन्द्र में अपने तीर्थ की साधु सस्था के लिये भी मैं यह नियम बनादूंगा ।

५१-अवधिज्ञानी आनन्द

६ बुध्नी ६४४१ इ स

वाणिजक ग्राम में आनन्द वास्तव में सद्गृहस्थ है । यह महर्द्धिक होने पर भी तपस्वी ज्ञानी और विनीत है । मुझे तीर्थ स्थापना के बाद ऐसे ऐसे उपासकों की आवश्यकता होगी । जय से मैं इस ग्राम में आया हू तब से यह प्रतिदिन मेरे पास आया करता है, तत्वचचा करता है मेरी तपस्या और विचारों की प्रशंसा करता है और अनुरोध करता है कि मैं तीर्थस्थापना कर । पर मैं अपनी ग्याहियों को जानता हू । बहुत कुछ दूर हो गई हैं, एक दो वर्ष में और भी दूर हो जायेंगी तब मैं जिन बनकर तीर्थ स्थापना करूंगा । आनन्द मेरे इन विचारों से सहमत है । आनन्द स्वयं भी विचारक विद्वान है ।

एक दिन आनन्द ने कहा-मुझे स्वर्ग और नरक का प्रत्यक्ष होता है भगवन !

मैंने पूछा-क्या तुम्हें सारे लोक का प्रत्यक्ष होता है ?

आनन्द-नहीं।

मे-स्वर्ग नरक मे तुम क्या देखते हो?

आनन्द-वह का हर एक नारकी अपनी लम्बी आयु पूरे हुए बिना किसी भी तरह नहीं भरता और जीवनभर ताड़न छेदन ज्वलन पीड़न आदि की मयकर वेदना सहता है। ये सब दृश्य आख वड़ करने पर मुझे ऐस दिखाई देते हैं मानों मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। इसी तरह स्वर्ग भी दिखाई देता है। वहाँ विषय भोगों का असीम विलास मरा हुआ है।

मे-तुम्हे कितने स्वर्ग और कितने नरक दिखाई देते हैं?

आनन्द-मुझे तो एक ही स्वर्ग और एक ही नरक दिखाई देता है।

मे-एक गृहस्थ को स्वर्ग और नरक का इतना ही प्रत्यक्ष पर्याप्त है आनन्द! यों नरक एक नहीं सात हैं। ओ एक के नीचे एक है और उनमें एक से एक बढ़कर कष्ट हैं। स्वर्ग भी एक नहीं बारह हैं और उनके ऊपर भी ऐसे देवलोक हैं जिनकी तुम कल्पना नहीं कर सकते वहाँ अंद वड़े की कल्पना नहीं है।

आनन्द-पर इन सब का मुझे कैसे प्रत्यक्ष हो सकता है भगवन्!

मे-आज तुम्हे उनका प्रत्यक्ष नहीं होसकता आनन्द, सुना हुआ ज्ञान अर्थात् श्रुतज्ञान ही हो सकता है। प्रत्यक्ष तो तुम्हें एक देश का ही होसकना है, इस देशाधि प्रत्यक्ष की प्राप्ति भी कम दुर्लभ नहीं है आनन्द।

आनन्द-आपको यह प्रत्यक्ष कयसे है भगवन्!

मे-लोकाधि प्रत्यक्ष तो एक राज्त्रि मे कठोर शीतोष्ण सर्ग सहन सहते आनमग्न होने पर मिला था। पर देशाधि प्रत्यक्ष तो मुझे प्रारम्भ से ही है।

आनन्द-आखिर आप तीर्थंकर हैं भगवन्, तीर्थंकर को कम से कम देशावधि ज्ञान जन्म से ही होना चाहिये ।

मै-हा अँ ! जब से होश सम्हाला है, कुछ विचार करना सीखा है, तब से जो ज्ञान है उसे जन्म से ही कहने में कोई आपत्ति नहीं है ।

आनन्द-क्या जन्म से और किसी को भी देशावधिज्ञान होसकता है भगवन् ?

मै-यहां तो और किसी को नहीं होसकता, हा ! स्वर्ग नरक के प्राणियों को होसकता है । क्योंकि देशावधि ज्ञान से हम स्वर्ग नरक का प्रत्यक्ष करने हैं, पर जो प्राणी स्वर्ग या नरक में ही पैदा हुए है उन्हें तो स्वर्ग या नरक का प्रत्यक्ष जन्म से ही होगा । उन्हें स्वर्ग नरक देखने के लिये तपस्या की क्या आवश्यकता होगी ?

आनन्द-इसका तो मतलब यह हुआ भगवन्, कि देवा और नारकियों को मनुष्य की अपेक्षा अधिक ज्ञान होता है । देवों को तो ठीक है, पर नारकियों को भी "

मै-पर मनुष्य की अपेक्षा उनके दुर्भाग्य यह है कि जीतनभर उनके विकास रुका रहता है । पशु भी जन्म के बाद ज्ञान में शक्ति में कुछ विकास करता है पर वे नारकी कुछ विकास नहीं कर पाते । जीवन का सच्चा आनन्द विकास में ही जन्म की पूँजी में नहीं । जन्म से मनुष्य की अपेक्षा पशु अधिक अधिक समर्थ होता है पर विकास में वह शोष ही पिटल जाता है इसलिये मनुष्य की अपेक्षा पशु विकास की दृष्टि से अभागी है और देव नारकी जन्म के समय पशु से भी अधिक समर्थ होते हैं पर विकास में मिलकुल प्रगति-हीन होते हैं इस लिये और भी अभागी हैं ।

आनन्द-यह आपने गुरुन ही ठीक कहा भगवन् । विकास की दृष्टि से मनुष्य, पशु और नारकियों से श्रेष्ठता है ही, पर देवों से भी श्रेष्ठ है । फिर भी इतना तो कहना ही पड़ेगा कि जो ऐश्वर्यान्वित देव नारकियों को जन्म से मिल जाता है वह मनुष्य को जीवन के अन्त तक नहीं मिल पाता, इन्हे दुःखें तपस्वियों की मिला भी तो इससे क्या ?

मैं-पर इससे अब नारकिया का ज्ञान मनुष्य से अधिक नही होसता ।

आनन्द-जिन मनुष्यों को अधिज्ञान नहीं मिला है उनसे तो अधिक होता ही है भगवन् ।

मैं-तुम यहा बैठे बैठे वैशाली नगरी का चौराहा देख सकते हो आनन्द ?

आनन्द-सो तो नहीं देख सकता प्रभु ।

मैं-गर उस चौराहे पर गैड हुआ गैल वह चौराहा देख सकता है । तब क्या तुम समझने हो कि वैल का ज्ञान तुम से अधिक है ?

आनन्द-यह कैसे कह सकता हूँ ?

मैं-इसी तरह देव नारकियों का अधिज्ञान इन्हे मनुष्य से अधिक ज्ञानी नहीं बनाता । स्वर्ग में रहनेवाले यदि स्वर्ग का प्रत्यक्ष दर्शन करें और नरक में रहने वाले अगर नरक का प्रत्यक्ष दर्शन करें और स्वर्ग नरक से दूर रहनेवाला मनुष्य उनका दर्शन न कर पाये तो इससे मनुष्य का ज्ञान कम नहीं होजाता । देवों नारकियों का अधिज्ञान जन्म से होता है इस लिये वह औपपादिक है । ज्ञान के विकास को रोकनेवाला जो अर्न्तमल है अर्थात् छानावरण है उसका क्षय अपशम उसमें नहीं होता जिससे बन्का विकास कहा जासके । पर मनुष्य के

अवधिज्ञान में ज्ञान का विकास है अर्थात् ज्ञानावरण का क्षयोपशम है इसलिये उसे क्षयोपशम निमित्तक कहते हैं। इसलिये आनन्द, तुम अपने देशावधिज्ञान के द्वारा देशों से अधिक ज्ञानी हो।

आनन्द के चेहर पर प्रसन्नता नाचने लगी।

५ - सर्वज्ञता

२८ तुषी ६४४, इ स

इस घाणेश्वरक ग्राम में ही मेरा दसवां चातुर्मास बीत रहा है। श्रमणोपासक आनन्द प्रायः आता रहता है और कुछ न कुछ प्रश्न पूछता रहता है। उसके प्रश्नों से मुझे बहुतसी बातों पर गहराई से विचार करना पड़ा, बार-बार तीर्थ प्रवर्तन के समय कस नीति से काम लेना चाहिये इस विषय की पर्याप्त सामग्री मिली।

मुझे मानव जीवन को पवित्र और प्राणियों का अधिक से अधिक सुखी बनाना है। पर अगर एक मनुष्य अपने सुख-लिये दूसरे के सुख की परवाह न करे तो परस्पर झीनाझपटी और सहार के कारण यह जग नरक बन जाय। इसलिये एक नरे की सुविधा का ध्यान रखना समय से रहना आदि का दण्ड मुझे देना है। इतने पर पूरी तरह परस्पर श्याय होने होगा, और सहार में किसी तरह का कष्ट न रहेगा यह तो मैं नहीं सकता इसलिये मनुष्य के मन को ही इतना स्वसन्तुष्ट बनाना पड़ेगा कि वह इस जगत को खेल समझकर निर्लिप्त भाव से रह सके, जिसका आत्मा बाहरी परिस्थितियों के बन्धन में न रहे।

इस प्रकार मुझे समय का और परिस्थितियों के भाव से मुक्ति का सन्देश जगत को देना है। पर इनेगिने

मनुष्यों को ही इतना ऊँचा कार्यक्रम दिया जा सकता है क्योंकि जनसाधारण तो बाहरी फलाफल का विचार करके ही किसी मार्ग को अपनाना है। इसलिये वह समय का पालन भी बाहरी फलाफल के विचार से करना, पर जगत की आज ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो समयी हो वे बाहरी दृष्टि से भी सफल हों और जो असमयी हों वे असफल समय और सफलता का बहुत कुछ सम्बन्ध है और इसी जीवन में भी समयी आदमी बहुत सुखी या सफल पाया जाता है फिर भी इस सम्बन्ध नियम के अपवाद भी बहुत से दिखाई देते हैं। उन अपवादों को देखदेख कर अभिकाश आदमी समय का पथ छोड़कर कि भी भी तरह बाहरी सफलता का मार्ग पकड़ते हैं। इस प्रकार असमय की भरमार से सारा ससार दुखी होता है। दीर्घ दृष्टि से विचार किया जाय तो सत्य और समय का ही सुख का सम्बन्ध मालूम होगा, पर ऐसी दीर्घ दृष्टि सब में है कहा।

इस बलमन को सुलभाने के लिये स्वर्ग तरक आदि का विवेचन करना आवश्यक है। लोकावधि मान से मैंने इनकी कपरेखा बना दी थी है। इन सब बातों के बारे में मुझे लोगों के प्रत्यक्ष प्रश्न का समाधान करना पड़ेगा, और मुझे सर्वज्ञ कहलाना पड़ेगा। इसके बिना लोगों का समाधान न होगा, वे विश्वास न करेंगे उनके जीवन में समय त्याग उदारता मादि आन सकेंगे या आकरके टिक न सकेंगे।

सर्वज्ञ को यह जरूरत है कि वह वर्तमान के साथ मृत मविष्य का स्पष्ट और पर्याप्त ज्ञान रखता हो। आज की बुराई भलाई किन कारणों का फल है और आज की बुराई भलाई का आगे क्या परिणाम होगा, इस प्रकार मृत मविष्य और वर्तमान का इतना ज्ञानी हो कि लोगों का जिज्ञासुओं का सन्तुष्ट कर सके इस प्रकार वह त्रिकालदर्शी हो। पुण्यपाप का फल बताने के

लिये यह स्वर्ग नरक की बात भी जानता हो, ऊर्ध्व लोक और पाताल लोक का भी उसे पता हो इस प्रकार वह त्रिलोकदर्शी भी हो। मुझे विश्वास है कि मैं त्रिलोकदर्शिता और त्रिकाल दर्शिता का परिचय दे सकूंगा।

पर यह त्रिलोक-त्रिकाल-दर्शिता तत्त्वविषयक ही है, अर्थात् कल्याण की दृष्टि से उपयोगी पदार्थों के जानने के विषय में ही है, मितुपयोगी अनन्त पदार्थों को जानने से कोई प्रयोजन नहीं जो आध्यात्मिक और व्यावहारिक आचार का विषय है उसके लिये उपयोगी है, वही तरव है, उसी का पूर्ण ज्ञान सर्वज्ञता है। मैं उसके निकट पहुँच रहा हूँ।

५३- त्रिमर्ग

१५ जुगो ९४४१ इतिहास सवर—

आज मुझसे आनन्द न पूछा—यह विश्व कब से है ?

मैंने कहा—यह अनादि है।

आनन्द—और कब तक रहेगा ?

मैं—सदा रहेगा, इसका अन्त नहीं है।

आनन्द—क्या इसका आदि और अन्त कोई नहीं कहसकता ?

मैं—अथ आदि अन्त है ही नहीं, तब कौन कह सकेगा ? जो कहेगा वह झूठ कहेगा।

आनन्द—क्या विश्वकी प्रत्येक वस्तु अनादि अनन्त है ?

मे—प्रत्येक वस्तु अनादि अनन्त है।

आनन्द—तब हम पदार्थों की उत्पत्ति और नाश क्यों देखते हैं ? जन्म क्यों होता है ? मरण क्यों होता है ?

मै-द्रव्य की न उत्पत्ति होती है न नाश होता है।
 घुसकी पर्याय ही बदलती है। जैसे पानी से भाफ बनती है
 भाफ से बादल बनते हैं, बादलों से फिर पानी बनता है। इसमें
 द्रव्य का नाश नहीं है पर्यायों का ही नाश है और पर्यायों की
 ही उत्पत्ति है, द्रव्य तो ध्वज है।

आनन्द-क्या पर्याय वस्तु से भिन्न है ?

मै-भिन्न नहीं है। वस्तु के अनित्य भ्रम को पर्याय
 कहते हैं और नित्य भ्रम को द्रव्य, इसप्रकार वस्तु द्रव्य-पर्याय
 यात्मक या नित्वानित्यात्मक है। वस्तु की एक पर्याय नष्ट होती
 है और उसी समय दूसरी पर्याय पैदा होती है और वस्तु द्रव्य
 रूप से ध्वज बनी रहती है। इसप्रकार प्रत्येक वस्तु में उत्पाद-
 नश्य और भ्रमण ये तीन भाग प्राक्समय रहते हैं। इस त्रिमयी
 के द्वारा ही तुम पदार्थ का ठीक ज्ञान कर सकते हो।

आनन्द-पर्यायों की इस परम्परा का प्रारम्भ कब से
 हुआ और अन्त कब होगा ?

मै-पहिली पर्याय नष्ट हुए बिना नई पर्याय पैदा नहीं
 होती, नई पर्याय पैदा हुए बिना पहिली पर्याय नष्ट नहीं होती,
 तब न वो पर्याय परम्परा का प्रारम्भ बताया जा सकता है न
 उसका अन्त।

आनन्द-कुछ क्षण सोचता रहा फिर बोला-वस्तु का आदि
 अन्त जाने बिना किसी वस्तु को पूरी तरह कैसे जाना जास
 कता है ?

मैने कहा-भ्रम से ही भ्रम का पूरा ज्ञान होता है आनन्द।
 पहाड़ की एक वादू देखकर ही पूरा पहाड़ का ज्ञान माना जाता
 है। तुम मेरी भावना और मैं तुम्हारी भावना एक ही ओर से
 देख रहे हैं पर पूरे आनन्द के साथ पूरे वर्धमान की बातचीत हो
 रहा है।

आनन्द-बहुत ठीक कहा भगवन् आपने । सर्वदर्शी भी चक्षु का इसी तरह दर्शन करते हैं । एक अश से सब अश, एक काल से सब काल । सर्वत्र अनन्त ही होता ।

मै-सर्वज्ञ सर्वत्र होता है, अनन्त ही । वह आत्म कल्याण के लिये जितने ज्ञान की जरूरत है उतना सब जानता है चाहे भूत भावेष्ट्य की हो, चाहे ऊर्ध्व लोक या पाताल लोक की, इस दृष्टि से वह त्रिकालदर्शी होता है, पर अनन्त को नहीं जानता । इस प्रकार सर्वज्ञ के विषयमें 'हो' और 'ना' अर्थात् अस्ति आर नास्ति दोनों भगों का उपयोग किया जा सकता है ।

आनन्द-फिर भी बाह्य वस्तुओं के जानने के धारे में ज्ञान की कुछ मर्यादा तो होगी ।

मै- हा ! मर्यादा होगी, पर वह बताई नहीं जा सकती । वह अवक्तव्य है । यह भी एक त्रिमयी होगई आनन्द, अस्ति नास्ति और अवक्तव्य ।

आनन्द-पर यह तो एक तरह का अज्ञेयवाद हुआ ?

मै- हा ! ज्ञेयवाद अज्ञेयवाद, नित्यवाद अनित्यवाद आदि सभी वादों का समन्वय करने से सत्य के दर्शन होते हैं आनन्द ।

आनन्द-बहुत ही अपूर्व है प्रभु यह सिद्धान्त, बहुत ही अद्भुत है प्रभु यह सिद्धान्त, इनसे दर्शन-शास्त्रों के सब भगवें मिटाये जा सकेंगे प्रभु, मैं आपके इस सिद्धान्त से बहुत ही सन्तुष्ट हुआ भगवन् । अब आप तीर्थप्रवर्तन करे भगवन् ।

मै- तीर्थ प्रवर्तन का समय भी शीघ्र ही आनेवाला है आनन्द ।

आनन्द प्रणाम करके चला गया । मैं सोचता हूँ कि यही त्रिमयी मेरे दर्शन का सार होगी । अर्थ की दृष्टि से उत्पाद व्यय ध्रौत्य, और ज्ञान की दृष्टि से अस्ति नास्ति अवक्तव्य । जो इस त्रिमयी को समझ लेगा वह मेरे दर्शन को समझ लेगा ।

५४- सप्तमर्गा

१७ दृष्टि १४४? इ स

इन दो दिनों में त्रिमर्गा के प्रकाश पर यत्न विचार हुआ। किसी भी पदार्थ को जानने कहने के लिये या किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये अस्ति नास्ति अथवा य य नीति भग है। वस्तु धर्म के अनुसार तीन में से किसी एक भग के द्वारा प्रश्न का उत्तर देना होगा। पर इन दो दिनों में जो गहराई में चिन्तन किया उससे त्रिमर्गा विश्रुति होकर सप्तमर्गा हो गई। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जिनके उत्तर में य नो भगों का या तीनों भगों का मिश्रण करना पड़े। ज्ञान तरह के प्रश्न और सात तरह के उत्तरों से सप्तमर्गा होता है। जैसे ज्ञान के विषय में।

१- प्रश्न-तत्त्व की दृष्टि से योगी कितना जानता है ?

उत्तर-तत्त्वज्ञान की दृष्टि से योगी सर्वज्ञ है (अस्ति)

२- प्रश्न अतत्त्वभूत पदार्थों की दृष्टि से योगी सर्वज्ञ है कि नहीं ?

उत्तर-नहीं है। (नास्ति)

३- प्रश्न- तत्त्व और अतत्त्व दोनों दृष्टियों का एक साथ विचार किया जाय तो ज्ञान की सीमा क्या है ?

उत्तर-ऐसी अवस्था में ज्ञान की सीमा कह नहीं सकते। (अवक्तव्य)

४- प्रश्न- योगी या अर्हन् को हम सर्वज्ञ कहें या असर्वज्ञ ?

उत्तर-तत्त्वज्ञान की दृष्टि से सर्वज्ञ कहें और अनन्वज्ञान की दृष्टि से असर्वज्ञ। (अस्ति नास्ति)

५- प्रश्न- मुझे कुछ तत्त्वज्ञान सम्बन्धी शिकायें हैं कुछ अन्य शिकायें भी हैं। क्या, योगी उनका समाधान करेंगे ? योगी आखिर जानते कितना हैं ?

उत्तर-तत्त्वज्ञान सम्बन्धी शिकायों का तो जरूर समाधान करेंगे क्योंकि इस दृष्टि से वे सर्वज्ञ हैं। बाकी सब शिकायों का वे समाधान करेंगे कि नहीं, कह नहीं सकते। क्योंकि इस दृष्टि से उनके ज्ञान की सीमा कही नहीं जा सकती। (अस्ति अवकथ्य)

६ प्रश्न- क्या योगी ससार के सब विषयों के सब प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं ? योगी कितना जानते होंगे ?

उत्तर- सब विषयों के सब प्रश्नों का समाधान वे नहीं कर सकते, यद्यपि वे काफी जानते हैं पर कितना जानते हैं कह नहीं सकते। (नास्ति अवकथ्य)

७ प्रश्न- कुछ तो मेरी तत्त्वज्ञान सम्बन्धी शिकायें हैं और कुछ ऐसी हैं जिनका आत्मकल्याण के या तत्व के ज्ञान से कोई मतलब नहीं, क्या उन सब का समाधान योगी करेंगे ? योगी का सारा ज्ञान आखिर है कितना ?

उत्तर-तत्त्वज्ञान सम्बन्धी सब शिकायों का समाधान वे करेंगे क्योंकि इस दृष्टि से वे सर्वज्ञ हैं, पर अतत्त्वज्ञान सम्बन्धी सब शिकायों का समाधान नहीं कर सकते। क्योंकि इस दृष्टि से सर्वज्ञ नहीं हैं। सब मिलाकर कितनी शिकायों का समाधान करेंगे-कह नहीं सकते क्योंकि साधारणतः उनके ज्ञान की सीमा बताना अशक्य है। (अस्ति नास्ति अवकथ्य)

मूलभूत तो तीन ही हैं पर तीन के सात भग बनाने से प्रश्नों का उत्तर दूर तरह से दिया जा सकता है और उसमें काफी स्पष्टता है। त्रिभंगी या सप्तभंगी के द्वारा ही प्रत्येक विषय का खुलासा किया जा सकता है। हिंसा भींसा आदि सयम के

अंगों में भी सप्तमयी के बिना काम नहीं चल सकता । जैसे हिंसा पाप है । पर थोड़ा बहुत हिंसा तो होती ही रहती है वह अनिवार्य है उसे पाप नहीं कह सकन इस प्रकार हिंसा के बारे में भी सप्तमयी यत्नेगा ।

१- हिंसा पाप है । (अस्ति)

२- अनिवार्य आरम्भी हिंसा पाप नहीं है । [नास्ति]

३- बाह्य हिंसा (द्रव्य हिंसा) देखकर ही किसी को पापी या अपापी नहीं कह सकते । [अवक्तव्य]

४- सकली हिंसा पाप है, आरम्भी हिंसा पाप नहीं । (अस्ति नास्ति)

५- मावर्जिमा पाप है पर द्रव्यहिंसा का विषय निश्चित बात नहीं कह सकन । (अस्ति अवक्तव्य)

६- यद्यपि द्रव्यहिंसा के बारे में निश्चित कुछ नहीं कह सकते फिर भी इतना निश्चित है कि अनिवार्य आरम्भी हिंसा पाप नहीं है । [नास्ति अवक्तव्य]

७- त्रयप्राणियों की सकली हिंसा पाप है और स्थवरा की अनिवार्य हिंसा पाप नहीं है इतना निश्चित होने पर भी द्रव्य हिंसा हान से ही यह कहा कह सकन कि यह हिंसा पाप है या अपाप । (अस्ति नास्ति अवक्तव्य)

कानसी हिंसा किमक लिये किस जगह किस समय किस मात्र में अनुकूल ॥ और किमके लिये किस जगह किस समय किम मात्र में अनुकूल इसका विचार करके ही मान मगा में स स्थित भग के द्वारा प्रश्न का एक उत्तर पना चाहिये । मान और चाहेत्र में ही नहीं किंतु व्यवहार का हर बात में य सान भा लगाये जानकने है । प्रत्येक वस्तु के विचार में द्रव्य अत्र काल मात्र का अपवा विचार करना चाहिये । इसप्रकार भेरे स्थान का समाधान प्रष्टिमेण आन निश्चित हो गया ।

५५- दासता की कुप्रथा

१ मुद्रा ६४७१ इ स

आज की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में दासता की समस्या भी एक समस्या है। मनुष्य को पशु के समान दास बनाकर रखना, यहाँ तक कि खुले पशु समान रेंवना खरीदना, मनुष्यता का बड़ा से बड़ा कलक है। पशु में इतना ज्ञान नहीं होता, न उसे पूरी तरह उसका उत्तरदायित्व समझाया जा सकता है कि जिससे हाक बिना अपना कर्तव्य पूरा कर सके इसलिये पशु को दास बनाकर रखना एक तरह का अपराध होने पर भी क्षन्तव्य है। पर मनुष्य तो अपना उत्तरदायित्व समझता है भाषा समझता है, तब उसे दास बनाना क्षन्तव्य नहीं कहा जा सकता।

पर इस दासप्रथा की जड़ गहरी है। आज इसे इकदम निमूल नहीं किया जा सकता। हाँ! एक न एक दिन यह जायगी अवश्य, क्योंकि दासों की पशुता दासों को ही दुःखद नहीं है बल्कि स्वामियों को भी दुःखद है। दासों को कार्य में कोई आकर्षण या रुचि न होने से वे अधिक हानि और कम से कम काम करते हैं और इसके लिये प्रेरित करने में और ब्यात रखने में इतना कष्ट होता है कि दास रखना पर्याप्त महान्वय मालूम होने लगता है। इसकी अपेक्षा भृतिजीवी या कि अधिक व्यवस्थित काम करते हैं। इसलिये एक न एक दिन दासों का स्थान भृतिजीवी लोग ही ले लेंगे। परन्तु जब तक वह समय नहीं आया है तब तक मैं दासों को बन्धनमुक्त करने की और जिन लोगों के पास दास हैं उन्हें दासों की संख्या कम करने की प्रेरणा तो करूँगा ही। आज मेरे निमित्त से एक दासी दासता से मुक्त होगई इससे मुझे पर्याप्त सतोष हुआ।

थाल मैं पिछा के लिये अचानक ही आनन्द व यहा जा पहुँचा। आनन्द अपने भवन के दूसरे भाग में था। मैं निस छार पर पहुँचा उससे एक दासी निकली। वह कल का वासा भात फेंकने आई थी। मुझे देखते ही वह रुकी। बोली-साधुजी, मैं वासी हूँ, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं अपनी कह सकूँ और आपको दे सकूँ। वह वासा भात स्वामिनी ने फेंकने के लिये लिया है इसे मैं अपने स्वामित्व का कह सकती हूँ। क्या वह वासा भात आपको चलेगा ?

बोलते बोलते धुसका गला भर आया और आँखें भी गीली होगई।

मैंने हाथ पसार लिये जोर इसने उड़ी भक्ति से करतल पर भात परोमा और मैंने आहार लिया। आहार लेकर मैं निगड़ा ही था कि मानस से आवाज आई क्यों रीं बहूला। भात फेंकने में इतनी तेज क्या लगा रही है ?

आवाज के पीछे बहूला की स्वामिनी वहाँ आपहुँची। वह मुझे देखकर ठिठकी। फिर अणभर रुककर कहती हुई आज्ञा में वाला-क्या री। तुम्हें भोगमान को वासा भात क्यों परोमा ?

स्वामिनी की आज्ञा भवन में गूँन गई। अन्य दासी दाम भी उन्मत्त होगये आनन्द भी आगया। उसने कहा-भात चन यह मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मेरे घर पर भी आरका वासा भात मिला।

मैंने कहा- मैंने तुम्हारे यहा आहार नहीं लिया है आनन्द बहूला के यहा लिया है। बहूला दासी है फेंकने के लिये लिये गये भात पर हा उसका अधिकार कहा जासकता था इसलिए गूँला के यहा मुझे उहाँ मिल सकता था।

आनन्द ने कुछ अर्घ्य स्वर्गत के समान कहा—इतनी मृदुलि गहते हुए भी जो पुण्य मैं न खरीद सका वह पुण्य तभी होने पर भी बटुला ने खरीद लिया ।

मैंने कहा—अब तुम वह पुण्य बटुला से खरीद सकते हो ।

आनन्द—कैसे खरीद सकना हूँ ?

मैं—बटुला को दासता से मुक्त करके ।

आनन्द—मैं प्रसन्नता से बटुला को दासता से मुक्त करता हूँ । यह चाहे तो अभी जहाँ चाहे जासकती है, चाहे तो गतिजीविनी उत्तरकर मेरे ही यहाँ रहसकती है । मैं रात्रि में भी वह गिजगति भेज देता हूँ कि बटुला आज से स्वतन्त्र है ।

आनन्द की इस उदारता से मुझे पर्याप्त सन्तोष हुआ ।

५६—स्वप्न जगत्

७ चिंगा ६४३१ इ स

एकबार फिर ईच्छा हुई कि अकेला ही म्लेच्छ खण्डों में दूँ, इसलिये दृढश्रुति की तरफ विहार किया, पेडाला गाव के पास एक उद्यान में पोलास नाम का चैत्य था वही चैत्य मैं में प्रवेश । रास्ते में स्वर्ग लोक के विषय में काफी विचार आते रहे । मलिये रात में जब सोया तब स्वप्न जगत् में वही विचार की श्रुति पड़ी और वही ही अद्भुत स्वप्न आया ।

मैंने देखा कि स्वर्गलोक में इन्द्र बड़े ठाठ से अपनी लम्बा में घेठा है और इन्द्र सुधर की गणशय होते होते मेरा प्रकरण छिड़ पड़ा । इन्द्र ने मेरी तपस्या की बड़ी प्रशंसा की इतनी अधिक कि सगमक नाम के देव को सुमपर विश्वास ही नहीं हुआ, तब वह मेरी परीक्षा लेने के लिये मेरे पास आया

आर आकर के उसने अपनी शक्ति ल मेरे पर गुप्त घृत्नार्थ की पर मैं विचलित न हुआ। तब उसने गड़े गड़े चींटे पैदा किये। उनसे शरीर के भीतर घुस-घुसकर मेरा सारा शरीर खा डाला, हड्डियों का पिनर ही रह गया, फिर मैं भी विचलित नहीं हुआ। तब उसने बड़े बड़े डोंस पैदा किये, मैंने मेरा मूत्र मूत्र खूस डाला फिर भी मैं विचलित न हुआ। तब उसने विन्डू पैदा किये, उनके डोंसों से भी मैं विचलित न हुआ। तब उसने सोंप पैदा किये जो मेरे शरीर से लिपट गये, फिर भी मैं विचलित न हुआ। तब उसने बड़े बड़े दातवाला हाथी पैदा किया, उसने मुझे खाकर आसमान में फेंक दिया, फिर भी मैं विचलित नहीं हुआ। तब उसने पिशाच पैदा किया पर उसका भयकर रूप देखकर भी मैं विचलित नहीं हुआ। तब उसने बाघ पैदा किया, पर उससे भी विचलित नहीं हुआ। तब उसने एक रस्सीया बुलाया जिसने मेरे दोनों पैरों का चूल्हा बनाकर बाग जलाई, पर उससे भी मैं विचलित नहीं हुआ। तब उसने एक बड़ा तूफान पैदा किया, फिर भी मैं विचलित नहीं हुआ। तब उसने हजार मन वजन का एक कालचक्र पैदा किया जो उसने मुझपर फेंका, उसके वजन से मेरा शरीर घुटने तक जमीन में घुस गया।

यद्यपि यह सब स्वप्न था, पर स्वप्न का असर भी शरीर पर पड़ता है। कालचक्र के स्वप्न से मुझे कुछ नींद में ही ऐसी घबराहट हुई कि ठंड होने पर भी मुझे पसीना आगया और मानसिक आघात से नींद खुल गई। देखा तो वहां कुछ नहीं था, मैं चैत्य में अकेला था।

स्वप्न की भी अद्भुत दुनिया होती है। बिलकुल असमय और परस्पर विरोधी घटनाओं में आँखों के सामने प्रत्यक्ष दिख लाइ देने लगती है, फिर भी निराधार नहीं होती। मन में टिपि हुई वासनार्थ ही इनका आधार बनजातो हैं और कभी कभी

वासनाओं इतनी प्रच्छन्न होती हैं कि वासनावाले मनुष्य को भी उनका पता नहीं लगता । यही कारण है कि कभी कभी ऐसे स्वप्न भाते हैं कि जिनका कोई भी बीज हमें मनके भीतर दिखाई नहीं देता ।

मैं इसी स्वप्न को लेता हूँ । मेरे शरीर को चालनी की तरह छेद डाला, इसकी मुझे क्या कल्पना आ सकती है ? फिर भी स्वप्न में यह और ऐसी अनेक बातें प्रत्यक्ष ही दिखाई दीं, क्योंकि इनका बीज मनमें था । पिछले दिनों में जो मैंने अनेक कष्ट मने हैं और भविष्यलिप्त होकर रहे हैं उसके कारण मनमें एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा हो गया है कि जो प्रच्छन्न अभिमान बन गया है । स्वर्ग में इन्द्रद्वारा मेरी प्रशंसा के स्वप्न से पता लगता है कि मनके भीतर एक तरह की महत्वाकांक्षा छिपी हुई है । असंयम के ये अंश इतने सूक्ष्म और प्रच्छन्न हैं कि उनको साधारण ज्ञानी जान नहीं सकता । मनकी इन सूक्ष्म पर्यायों का ज्ञान बहुत उच्च द्रव्य का ज्ञान है कि जो सयम की पर्याप्त विशुद्धि होनेपर ही हो सकता है । अविज्ञान की अपेक्षा इसका मिलना बहुत दुर्लभ है । अविज्ञान तो असंयमी को भी हो सकता है पर मन पर्याय तो सुसी सयमी को हो सकता है जो अपने या पराये मन के भीतर छिपे हुए पाप और असंयम को अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता है । साधारण मनोवैज्ञानिकता एक बात है जिसका सबध विशेष विद्या बुद्धि से है जब कि मन पर्याय ज्ञान विद्या बुद्धि के सिवाय बहुत उच्च श्रेणी की सयम विशुद्धि के साथ दिव्य दृष्टि की अपेक्षा रखता है ।

आज अपने स्वप्न पर विचार करते करते मुझे मालूम होता है कि मुझे मन पर्याय ज्ञान हो गया है, इस ज्ञान से रहा सहा असंयम भी दूर हो जायगा । तब मैं अपने को इतना पवित्र बना

सकूंगा जिससे अपने को जिन अर्हत् या बुद्ध कह सकू। उस समय जो ज्ञान होगा वह विशुद्ध ज्ञान होगा निर्लिप्त ज्ञान होगा, केवलज्ञान होगा।

आज इस दुःस्वप्नने स्वयं और ज्ञान का सच्चा स्वरूप दिखा दिया है जो निकट मासिष्य में पूर्ण होगा।

५७ क्या लूटे ?

४ बिगा ६४४? है स

अन्त्य से निकलकर मैं बालुवग्राम की तरफ चला। बालुवग्राम यथानाम तथागुण है। उसके चारों तरफ बहुत दूर तक बालु ही बालु है। यहाँ चाहे दिन हो चाहे रात भिषन का कोई जन्म नहीं है इसलिये चार बहाने नहीं रहने, डाकू हा रहत हैं जो यात्रियों के समान समूह बनाकर चलत हैं और इन्के दुःखे राहगीर को मारपाटकर लूट लेत हैं।

मैं जब बालु के मार्ग में सजा हा था तब दूर सँ इन डाकूओं ने मुझे देखा और शीघ्रतः हुए मेरे पास आय। पर मुझे देखकर बहुत मिराश हुए। मेरे पास लूटने योग्य ता कुन्ड या ही नहीं पर शीघ्र गर काह चार भा नहीं या जिसके भीतर किसी वस्तु के छिपाने का काह सन्देह होसक और सन्देह के नाम पर मुझे तब किया जासके। एक डाकू बोला—अब इस नगे का क्या लूटे ?

दुमरे को मज्जाक सूझा। बोला—मामाजा, अपने इन मानेजों को कुन्ड न लोगे ?

तोसरा बोला—अन्त्र तो अपने वन्त्रा को गोले में ले लाजिय।

यह कहकर वह मेरे कपड़े स लटक गया। इसके बाद दूसरा भी लटक गया। थान म और डाकू भी चारों तरफ लटप

गये। चलना तो अशक्य हो ही गया पर मरे पैर वालु मे घँस कर रह गये। घड़ीभर उन लोगो ने अत्यन्त अपमान जनक वल्ल ठन किया।

फिर यह कहते हुए लौट गये कि मामाजी, अगर तुम्हारे पास लँगोटी भी होती तो वही लूटने, पर अब नगे मामा का क्या लूटें ?

५८- तृत्व

१७ टुगो १४४२ ई स

दृढभूमि मे छ महीने तक विहार किया। वहा के लोग अभी कासी भ्रष्ट हैं फिर भी कुछ न कुछ असर हुआ ही। अनुभव भी मिले। यहा भिक्षा की काफी कठिनाई रही क्योंकि जिस घर मे जाता था उसमे ऐसा भोजन मिलना कठिन होता था जिसमे मांस न मिला हो। अगर कोई ऐसा भोजन मिला भी तो अस्वच्छता के कारण खुसे लेना ठीक नहीं मालूम हुआ। इस प्रकार कहना चाहिये कि छ महीने तक एक प्रकार से भ्रम शन ही हुआ। वहा से निकलकर अब एक गोकुल में पहुँचा तब एक गोपी के यहा शुद्ध आहार मिला। इसके बाद मैंने द्रुतगति से पर्याप्त विहार किया। श्वेतान्धा आचस्ती कौशाम्बी वाराणसी मिथिला आदि दूर दूर की नगरियो में भ्रमण करके इस विशाला नगरी में ग्यारहवा चातुर्मास किया है। इस भ्रमण में लोगों से जो अर्चाएं हुई उनसे धर्मतत्वों के निर्णय करने में प्रेरणा मिली। आजकल वही कर रहा हूँ।

कल्याण की दृष्टि से मैंने सात बातों के विचार को मुख्यता दी है। और उनके नाम रखे हैं जीव, अजीव, आश्रय, बन्ध, सत्कर, निर्जरा, मोक्ष।

जीव-जो अनुभव करता है कि मैं ॥ चैतन्यमय, सुख

दुःख का भोक्ता जीव है।

अजीव-जो जीव से भिन्न है वह अजीव है। यह शरीर अजीव है जो जीवके साथ बंधा हुआ या जीव जिस के साथ बंधा हुआ है।

आश्रय-जो दुःख के घात ह वह आश्रय है। मिथ्यात्व असत्यम आत्म के कारण प्राणा दुःखा होता है ये ही आश्रय है।

ग्रन्थ-आश्रयों के कारण प्राणा दुःखदायक परिस्थितियों से बंध जाता है जिनका उसे फल भागना पड़ता है वह ग्रन्थ है।

सवर-आश्रयों का रोक डेना अज्ञान असत्यम आदि दूर कर डेना सवर है। सवर होजाने से नये बन्ध नहीं हो पाते।

निर्जरा जा कर्म बंध चुक है वे फल लेकर लक्ष्मीया या तपस्या से पहिले ही कहा दिया जाय, यह निर्जरा है।

भोग-बंधा हुआ जीव मरती तो जरूर है कर्म भी ब्रह्म है 'पर मरत क्षण फल दे जाते हैं। अगर भुसको सहन कर लिया जाय तब तो ठीक नहीं तो फल भोगन में जा अशानि आवि होती है उससे फिर बन्ध होता है इसप्रकार अनन्त परम्परा चलती रहती है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि कर्म का फल सहन कर लिया जाय और फिर इसप्रकार निर्लिप्त रहा जाय कि आगे बन्ध न हो। इसप्रकार धीरे धीरे ऐसी अवस्था पाना होसकती है जब मनुष्य दुःखों से मुक्त होसकता है, वही मोक्ष है।

इन सात तत्वों का पक्का विश्वास ही सम्यग्ज्ञान या सम्यग्मन्य है इन सात तत्वों का ठीक ज्ञान ही रास्तेवा या सम्यग्ज्ञान है। इन तत्वों से बाहर का सोन ठीक रहे या न रहे उससे सम्यग्ज्ञान में कोई बाधा नहीं आती। इन तत्वों का जिन्हें पूरा अनुभव होना है जो मुक्तावस्था तक का अनुभव करने लगन

हैं वे ही पूर्ण सम्यग्ज्ञाती, केवली या बुद्ध हैं। इन तत्त्वों के अनु रूप आचरण करने लगना मन को पवित्र बनाना ही सम्यक् चरित्र है। जो इस चरित्र को पूर्ण कर जाते हैं जो अपनी दुर्वासनाओं को जीत लेते हैं और अपना जीवन स्वपरकल्याणकारी बनालेते हैं वे ही जिन हैं अहत् हैं। इन तत्त्वों को मैं खोज चुका हूँ। बहुत कुछ अनुभव में आ ल आया हूँ फिर भी थोड़ी कमी मालूम होती है। कुछ दिनों में वह कमी भी दूर होजायगी।

किसी चीज के मूल को या सार को तत्त्व कहते हैं। आत्मकल्याण या स्वपर कल्याण के लिये मूलभूत ये सात बातें हैं इसलिये मैं इन्हें तत्त्व कहना हूँ। ये सात तत्त्व ही मेरी धर्मसंस्थाकी आधारशिला हैं।

५९ पुण्यपाप

१६ जुनी १९४२ ई स

परसों तत्त्वों के बारे में जो निर्णय किया था, उसके विषय में कुछ और गहराई से विचार हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि पूर्ण सुखशांति के लिये सभी तरह के आश्रवों का त्याग करना चाहिये। पर इस प्रकार की विशुद्ध परिणति हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, वह अशुद्ध परिणतियों में चुनाव ही कर सकता है। इनमें से आश्रवों में शुभ अशुभ का भेद करना पड़ेगा। यद्यपि शुभ भी अशुद्ध है और हानिकर भी है, फिर भी अशुभ की अपेक्षा शुभ बहुत अच्छा है और शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिये भी अनुकूल है। अशुभ से शुद्ध को पाना जितना कठिन है शुभ से शुद्ध का पाना उतना कठिन नहीं है।

अशुभ परिणति में मनुष्य स्वार्थ के लिये दुर्गति करता है। शुभ परिणति में स्वार्थ को गौणकर भलाई करता है। शुद्ध परिणति में भी शुभ की ही तरह स्वार्थ का गौणकर भलाई

करता है। इसलिये शुभ और दुष्ट स्मृत्य दृष्टि से एक मरीख मालूम होने हैं परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से शुभ और दुष्ट में बहुत अन्तर है। शुभ में राग या मोह परिणति है, दुष्ट में वातराग परिणति है। भावों के इस भेद का परिणाम भी भिन्न भिन्न ही होता है। रागी के शुभ कार्य कुछ उपलक्षण पूर्ण होन से राग कुछ जाशा रखने है, इसलिये अन्त में मानसिक दुःख देते हैं इसमें उतना भला किया है इसलिये इतना नाम होना चाहिये उपकृतको मरा उपकार मानना चाहिये या मरने पर मुझ उसका फल मिलना चाहिये इसप्रकार की रागपरिणति अन्त में दुःख देती है फलाशा से कमी कमी अविवेक भी आजाता है। उपकृत में प्रतिश्रिया भी होने की सम्भावना रहती है इसलिये शुभ परिणति मोक्ष सुख नहीं ले सकती। वह अशुभ से अच्छी है बहुत अच्छी है, पर दुष्ट के समान चिरन्तन स्वपर कल्याणकारी नहीं।

यह ठीक है कि अशुभ परिणति में फसा हुआ जीव पहिले शुभ परिणति में आयगा, और वहाँ से दुष्ट परिणति में। शुभ और दुष्ट के बाहरी कार्य एक सरीखे होते हैं केवल परिणामों में अन्तर रहता है, जो धीरे धीरे दूर किया जा सकता है।

मुझे तो मनुष्य को पूर्ण सुखी बनाना ही चिरन्तन सुखका मानन्द देना है, इसलिये मैं जगत का दुष्ट परिणति की ओर लड़ना चाहता हूँ। इसलिये अशुभ परिणतिरूप पाप और शुभ परिणतिरूप पुण्य दोनों को आश्रय मानता हूँ। परन्तु शुभ और अशुभ में अन्तर है इस बात को समझाने के लिये पुण्य पाप के रूप में इनका अलग विवेचन भी करना पड़गा इसलिये सात तत्व नव उत्पन्न वन जावगे।

कल्याण के मार्ग पर चलने के लिये इन नव पदों का मर्थ अर्न्तरी तरह से समझ लेना चाहिये इसलिये इन्हें नव पदार्थ भी कह सकते हैं।

६० - शुभ्रत्व के दो किनारे

२२ मुद्रा ९८४२ ड ल

सब से नीची श्रेणी का शुभ्र, जो अशुभ के बिलकुल पास है और सब से ऊँची श्रेणी का शुभ्र, जो शुद्ध के बिलकुल पास है दोनों के उदाहरण कल अकस्मात् हा देखने को मिल गये। इन प्रकार शुभ्रत्व के दोनों किनारों से, या सीमा की रेखाओं से जीने का अशुभ शुभ्र और शुद्ध परिणामों का (पाप पुण्य मोक्ष का) टीका उनी विभाजन होगया।

इस चातुर्मास में ब्रिजवृत्त श्रेष्ठों मेरे पास प्रायः जाता रहा है। एक दिन यह बहुत श्रीमन्त व्यक्ति था पर भाजकल बहुत गरीब हो, यहाँ तक कि लोगोंने इसका नाम ही जीर्ण श्रेष्ठी रख लिया है। पर इसकी गरीबी ने इसकी धार्मिकता तथा सुदारता में काह अन्तर नहीं किया है, यथाशक्ति अधिक से अधिक सुदारता का परिचय यह आज भी दिया करता है। भले ही लुप्त उदारता से इसका धार्मिक सकट बढ़ जाये।

अत्यन्त धार्मिक गृहस्थ होने पर भी इसके यहाँ मैं भोजन करने नहीं गया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह मेरे लिये अपना धार्मिक शक्ति से अधिक खर्च कर जायगा। मेरा उद्दिष्ट त्याग दर्सीलिये ऐस भोजन से मुझे दूर रखता है। फिर भी जाने जाने कल यह मुझे भोजन का निमन्त्रण दे ही गया। इसे मान्दम नहीं कि मैं भोजन का निमन्त्रण स्वीकार नहीं करता।

मैं दूसरे सेठ के यहाँ भोजन करने गया। वह घन के मद में मत्त था। मुझे देखते ही उसने दासी का आज्ञा दी कि इस मिथुन को मिठाई देकर जल्दी रिदा करद। दासी एक लकड़ी के पात्र में दाल के ठिलके और भुसी का भोजन लेकर आई। मैंने अपने करतल पर भुसी का भोजन लिया। मैं भोजन

करके निकला ही था कि जनता की एक भीड़ वहाँ कुतूहल से पहुँच गई। क्योंकि मेरे अन्तर्धान की तपस्याओं ने जनता में एक कुतूहल पैदा कर दिया है। मैं कहा आहार लेता हूँ इस विषय में या जनता के मन में एक प्रकार का कुतूहल रहने लगा है।

मैं तो भोजन लेकर चला आया पर जनता उस नये सेठ की बड़ी प्रशंसा करने लगी और करने लगी मेरा गुणगान भी। जब सेठ को ज्ञान हुआ कि मैं किस वड़े तपस्वी को भिक्षा दी है। सम्भवतः ऐसी रईम भिक्षा देनेके कारण वह मन ही मन पछताने भी लगा। इतने में एक मनुष्य ने कहा—सेठ जा, धन्य है आपको जो ऐसे महान तपस्वी का आहार आपके यहाँ हुआ। तपस्वीराज को क्या भोजन दिया था आपने?

सेठ तूट पोलने में काफी चतुर था। उसने बिना सकोच के कहा—बढ़िया खीर खिलाई थी।

धन्य है। धन्य है। की ध्वनि चारों ओर गूँज गई। धीरे धीरे यह चर्चा सारे नगर में फैल गई। नर्भि श्रेष्ठी ने भी सुनी। उसे बहुत खेद हुआ।

तीसरे पहर वह मेरे पास आया। नवान श्रेष्ठी के यहाँ आहार लेने आदि की मजदूरी सुनाते हुए उसने कहा—प्रभु, मैं बड़ा अभागी हूँ। आपके चरणों से मेरी ओपवी पवित्र होगई।

मैंने मुसकराते हुए कहा—पर मन तो पवित्र होगया।

सेठ ने कुछ उत्तर न दिया। सेठ के चिन्ह उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे।

मैंने कहा—नमीन श्रेष्ठी को मिलनेवाली प्रशंसा तुम्हें न भिन्नपार्थक्य इस बात का खेद हो रहा है?

सेठ ने कहा—जब आपको निमंत्रण दिया था उस समय

मुझे इस प्रशंसा की तनिक भी कल्पना नहीं थी। उस समय तो मैं यही सोच रहा था कि जीवन की पवित्रता का चरमरूप बनाने के लिये, और जगत् में सुख शान्ति का साम्राज्य स्थापित करने के लिये जो आप महान तपस्या कर रहे हैं खुसपर श्रद्धा जलि चढाना मेरा कर्तव्य है। इसी कृत-यभाषना से मैं अपने को कृतकृत्य बनाना चाहता था। पर जब लोगों के मुँह से नवीन श्रेणी की प्रशंसा सुनी तब मेरा ध्यान इस तरफ गया और मन बल विचल हो गया।

मैंने कहा- अगर इस बात से मन विचल न होता तो तुम अर्हत् होगये होते। पर अब तुम सिर्फ इन्द्रासन के ही अधिकारी रहगये।

सेठ मुसकराकर रह गया।

मैंने कहा- सेठ! तुम अर्हत् नहीं होपाये पर नवीन श्रेणी की अपेक्षा तुमने असंख्यगुणा पुण्य कमाया है।

सेठ बहुत सन्तुष्ट हुआ। और प्रणाम करके चला गया।

नवीन श्रेणी पापी है, वह झूठ बोलकर भी प्रशंसा लूटना चाहता है, भिक्षा भी अपमान से देता है और वह भी रद्दी से रद्दी, फिर भी देता है यह पुण्य का प्रारम्भ है। पाप से लगा हुआ बिलकुल नीची श्रेणी का पुण्य है यह। जीर्ण श्रेणी जो पुण्य करता है वह कर्तव्य की प्रेरणा से। किसी ऐहिक स्वार्थ की लालसा से नहीं। यह पुण्य की पराकाष्ठा है। अगर पीछे पीछे इसका मन प्रशंसा की बात से चल विचल न होता तो यह शुभोपयोग न रहकर शुद्धोपयोग बनजाता। थोड़ी सी अशुद्धि मिलजाने से यह आध्वरूप होगया, नहीं तो मोक्ष रूप होता। इसप्रकार इस घटना से अशुभ शुभ और शुद्ध की सीमा रेखाएँ बड़ी मज्झी तरह से बन गईं। शुभत्वके दोनों किनारों का स्पष्टीकरण होगया।

६१-तप त्याग ना प्रभाव

१७ चित्रा ६१०० इतिहास सप्तम् ।

अनेक बानों में भ्रमण करता हुआ इस मनुष्यापुत्र में थाया है । यद्यपि यह अनुभव मैं जन्म का कर रहा है कि मनुष्य कुलजाति का वैभव का और शासन के अधिकार का गतिना सम्मान करना है उतना तपत्याग का नहीं । कुलजाति में जगत की कोई मलाई नहीं होनी, केवल दूसरा का अपमान होना है मनुष्य से आत्मा का पतन भी होता है । वैभव से नाशन शक्ति का कोई सम्बन्ध नहीं, बल्कि एक के पास अधिक सम्पत्ति पहुँच जाने से दूसरों के पास सम्पत्ति की कमी पड़ती है विलास से धनी का भी पतन होता है । अधिकार का मन तो सबसे बड़ा मनुष्य है, इससे मनुष्य अन्यत्र विलासों में मगल अधिकारी और अध्याचारी होजाता है । मैं कुलजाति की महत्ता तोड़ना चाहता हूँ । अपरिग्रह की ओर जगत को लेजाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि अधिकार न्याय की अवस्था के लिये ही हो । अधिकारी सेवक के तप में जनता के सामने आय, जनता का डेवना बनकर नहीं । पर यह बात तभी होसकती है जब जनता गुणपूजक, त्यागपूजक हो । अभी तक जनता कुल की धन की, अधिकार की पूजा करती रही है, इसलिये सबका न्याय तप दुर्लभ होरहा है । इसका परिणाम यह हुआ है कि जगत में जन्म मरण आदि का जितना प्राकृतिक दुःख है उससे असंख्यगुणा दुःख मनुष्य के पहले पहनाया है । वैभव और अधिकार की महत्ता में मनुष्य के मतपर ऐसी छाप मारी है कि जो लोग तपत्याग भी करते हैं वह तपत्याग का आनन्द लेने के लिये नहीं जात की सेवा के लिये भी नहीं, किन्तु वैभव-विलास के रूप में उसका फल पाने के लिये ।

मैं ऐसे तप को कुतप मानता हूँ जिसमें आत्मशुद्धि नहीं, सिर्फ उल्टी विलास को हजारों गुण रूप में पाने को लालसा है,

जिसका त्यागकर वह त्यागी-तपस्वी गता है। इससे वैभव विलास मिलसकता है, पर यह देवी वृत्ति नहीं आसुरी वृत्ति है। ऐसे लाग देवराज का पद नहीं पासकत मोक्ष नहीं पास कते, कदाचित् असुरराज ही बन सकते हैं।

मैं अपने न्याग-तप को आत्मशुद्धि का, मोक्ष का और जगत क उद्धार का अंग बनाना चाहता हूँ। मुझे तो देवराज का पद भी इसके आगे तुच्छ मालूम होता है। मैं ऐसा जगत बनाना चाहता हूँ जिसमें देवराज और असुरराज सब सच्चे त्यागी तपस्वियों के आगे नमस्तक रहें, भक्तिमय से ओतप्रोत रहें, और त्यागी के आगे शक्ति वैभव अधिकार के प्रदर्शन करने का साहस न कर सकें। उद्विग्न स्वरूप में शान्ति की ओर झुकें।

१८ बिंसा १४४० ई. स

आज मैं शौच के लिये ईशान कोण की ओर गया था। लौटते समय मैंने देखा कि एक बट वृक्ष के नीचे एक तापस लेटा हुआ है और चार पांच ग्रामीण उसके आसपास बैठे हुए हैं। मेरे कानों में आवाज आई कि—अब महाराज एक नौ न्नि से अधिक जीवित नहीं रह सकते। कोई अत्यसाधारण प्रटना समझकर मैं खुस और मुग़ा। मुझे आया हुआ देखकर ग्रामीण एक ओर हट गये। तापस का शरीर अस्थि पत्रगत्ता रहगया था। कुछ साव समझकर मैं उसके पास बैठगया। और पूछ-क्या आपने आजीवन अनशन लिया है?

तपस्वी बहुत निर्मल होगया था। ध्वनि उसकी धड़न धीमी होगई थी। इसलिये सिर हिलाकर उसने तुरन्त स्मृतिकृति दी फिर कुछ दूर मैं शक्तिसचय करके उसने मुँह से भी 'हा' कहा।

उसकी निर्बलता नकर मेरी इच्छा बात करने की नहीं

मी। पर शरीर में उमीन और शरीर के अंगों का प्रयोग-प्रयोग में काफी उमर और सफल पाया उन में माता कि पहिले जन्म की पुत्री समाप्त पाजाय रमक पहिले ही। मालूम है लिये कुछ जाइ लेना चाहिये। इसलिए मैं नाथन गिरवा। मैं शिव और राम शिव स मुन्धे म नमना है। इत्यादि मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और नाथन मैं मित्राई रमक। एक हिम्मा माना रहा है। यहाँ नानास्मि पवित्रा जन्म। यह पवित्रा का समर्पण करता हूँ। मेरे मित्रावाप में चार गुरु ह-एक मेरे लिये, और बाकी तीन इन तीन गुरुों के लिये इस प्रकार नमस्कार करके मन आचार्य जनन ललितार्थ, अब नीरन का अनिम समथ आनना है।

इनका बालन मैं ही उमर एमी यकाउट हो गई कि यह हापनेसा लगा। मेरे इच्छा नहीं। मैं कि मैं कुछ शान्ति करके उसे और यकाऊ। पर अमरी मुलमुद्रा से पेमा मालूम हुआ कि वह और चर्चा करना चाहता है और मुझे स कुछ सुनना चाहता है। कम से कम अपनी प्रशम्ना ता अवश्य।

मैंने कहा-इसमें झन्झट नहीं कि लज्जा और उदारता बहुत प्रशंसनीय धर्म है। यह ठाक है कि उसमें यथाज्ञान अधिक से अधिक विवेक का उपयोग करना चाहिये पर विवेक का उपयोग तो नहीं किया जाय जब मूल में वे गुण हों। आप में वे गुण हैं यह पर्याप्त असाधारण बात है।

यद्यपि मैंने सम्यक्त्व का ध्यान रखत हुए काफी नपे तुलना दोम उसका प्रशम्ना का थी फिर भी उस पर्याप्त सन्तोष हुआ। वह बोला-मुझे विश्वास है कि इस जीवन में जितना बमब और अधिकार पाया या उससे असंख्यगुणा अगले जन्म में पाऊंगा। इस जीवन में मुझे यह बात खटकता नहीं कि मुक्त या बड़े वैभववाले हैं, मुझसे बड़े अधिकारी लोग हैं जिनके आगे मुझे निष्काम होना पड़ता है। इस

प्रकार अधिकार और वैभव से सम्पन्न होने पर भी जैसी शान्ति मुझे मिलना चाहिये थी वैसी न मिली। मेरा नाम पूरण है पर जैसा चाहिये वैसा पूरण मैं बन नहीं पाया।

मैंने कहा—पर क्या आप समझते हैं कि इस राह से कभी किसी को स्थायी शान्ति मिल सकती है ? अधिक वैभव का अर्थ है दूसरों का अधिक गरीब होना, अधिक अधिकार का अर्थ है दूसरा मैं अधिक दासता होना, इससे मोह और मद ही बढ़ता है। इस प्रकार न हम आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं न दूसरों को शुद्ध और सुखी बना सकते हैं वरिष्ठ दूसरों में ईर्ष्या द्वेष पैदा करने के कारण विरोधियों की संख्या ही बढ़ाते हैं। उनमें से कोई विरोधी शक्ति सचय करके हमें पराजित भी कर सकता है, उसकी चिन्ता से भी हमें शान्ति नहीं मिलती। इसलिये भ्रष्टा यही है कि हम विश्वप्रेम अर्थात् परम चित्तरागता के ध्येय से तप करें। वैभव के ध्येय से नहीं।

तापस थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला—आप कोई महान क़ानी मालूम होते हैं मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यों तो प्रणाम सम्प्रदाय का तापस होने के कारण मैं सभी को प्रणाम किया करता हूँ पर आपका उत्कृष्ट ज्ञान और परम चित्तरागता देखकर आपको विशेष प्रणाम करता हूँ।

यह कहकर उसने मेरी तरफ़ तीन बार अञ्जलि जोड़कर प्रणाम किया। फिर बोला—पर मैं क्या करूँ ? आपकी बातों में अनुराग होनेपर भी उन्हें जीवन में नहीं उतार सकता। जीवनमर के संस्कार सहसा नष्ट नहीं होपाते हैं। मैं मृत्यु शय्यापर पड़ा हूँ पर महत्वाकांक्षा भीतर ही भीतर ताड़व कर रही है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद परलोक में मेरी महत्वाकांक्षा पूरी हो या न हो या किननी भी हो, फिर भी मैं आपको न भूलूँ।

इसके बाद उसने मुझे फिर प्रणाम किया। थोड़ी देर बैठकर मैं चला आया। जाना तरह के विचार मेरे मन में आते रहे। और तब तक आते रहे जब तक मुझे नींद न आ गई।

११ चिंगा ६४४२ इ स

कल विनमर जो विचार आते रह उनसे विकृत होकर रात में वह विविध स्वप्न का रूप लिया। मैंने देखा कि पूरण तापल मरगया है और भरकर असुरों का इन्द्र हुआ है। पैदा होते ही उसने चांगों ओर देखा कि यहाँ मुझसे बड़ा कोई है तो नहीं। आसपास जो असुरियों और असुर खड़े थे वे प्रणाम कर रहे थे, पर ऊपर ऊपर उसने स्वर्ग देखा तब वहाँ देवेन्द्र का वैभव देखकर उसे क्रोध आगया। बोला यह कौन है जो मेरे सिर पर बैठकर राज्य कर रहा है? साथी असुरों ने कहा-यह देवराज शक्र है। इतन कहा-तो मेरे रहते इसे स्वर्ग पर राज्य करने का क्या अधिकार है? मैं उम्मे नीच गिराऊंगा।

असुरों ने रोका पर वह न माना। एक मुद्गर लेकर यह देवेन्द्र विजय के लिये चल निकला। पर रास्त में उम्मे मेरा खयाल आया। इसलिये मेरी बदना को मेरे पास आया और बोला-आशीर्वाद दीजिये कि मैं देवेन्द्र को जीत लूँ।

मैं चुप रहा।

कि। बोला-अगर मैं देवेन्द्र को न जीत पाऊँ तो मैं आपकी ही शरण आऊंगा। आशा है आप मेरी रक्षा करेंगे।

मैं कुछ मुसकगया पर बोला कुछ नहीं। वह प्रणाम करके चला गया।

आसमान में पहुँचकर उसने विशाल रूप उनाया, उसके हस्तचालन में और मुद्गर घुमाने से तार टकरा गये और टूटने लगे। मार्ग में स्वर्ग में उसका विकराल रूप दृग्गकर साधारण देव

तो डर के मोरे छिपगये और यह गर्जन् करता हुआ इन्द्र के सामने पहुँचा और गोला—रे देवन्द्र मेरे रहते तुम्हें इस इन्द्रासन पर बैठने का क्या अधिकार है ? तू वासन जोहदे अन्यथा मैं तुझे नीचे गिरा दूँगा ।

इन्द्र कुछ तो चाकित हुआ, कुछ क्रोध हुआ, उसने तुरत असुरन्द्र के ऊपर अपना वज्र छोड़ा । हजारों विजालियों से भी अधिक तेजस्वी उस वज्र को देखकर असुरेन्द्र घबराया और उसे देखते ही भागा । सब देव खुसकी हँसी उड़ाने लगे । पर जब इन्द्र को मालूम हुआ कि असुरराज मेरी तरफ भाग रहा है तब वह घबराया । और वज्र को पकड़ने के लिये वह भी पीछे पीछे दौड़ा । अन्त में असुरराज अपना छोटा रूप बनाकर मेरे पैरों के बीच में आबैठा, वज्र थोड़ी दूर पर आपाया था कि इन्द्र ने उसे पकड़ लिया । इन्द्र ने मुझे नमस्कार किया और कहा—प्रभु, धृष्टता क्षमा करें ! मुझे पता नहीं था कि वह आपका भक्त है । अब मैं इसे क्षमा करता हूँ । यह कहकर इन्द्र चला गया । जाते जाते उसने मुझे बार बार प्रणाम किया ।

इसके बाद मेरी तदि खुल गई ।

स्वप्न पर मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ । दो दिन से जैसे विचार मेरे मनमें चक्कर लगा रहे हैं उसके अनुसार ऐसे स्वप्न जाना स्वभाविक है । लोक प्रचलित सुरासुर विरोध की कथाओं के सस्कार भी इसमें कारण है ।

मुझे इस सुरासुर विरोध से कोई मतलब नहीं, पर मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि ससार में शक्ति वैभव और अधिकार से अधिक तप त्याग सेवा और ज्ञान का प्रभाव हो । वे देवन्द्र हैं या असुरेन्द्र, दोनों ही सबे तपस्वीयों के वश में रहें । अर्थात् तामसी और राजसी शक्तियाँ सात्विकी शक्तियों के आगे मुकी रहें ।

जगत् इस दिशा में जितना आगे बढ़ेगा जगत् को सच्चे सेवकों का, शानियों तथास्वियों और त्यागियों का उतना ही अधिक लाभ होगा। साथ ही घन वैभव अधिकार की महत्ता कम होने से इनकी तरफ जनता का झुकाव भी कम होगा। इस प्रकार पाप का बीज भी निर्मूल होने लगेगा।

जगत् में घन वैभव कम था। यह दुःख की बात नहीं है पर बीतरागता विशेष त्याग तप आदि कम हो यही दुःख की बात है। मैं ऐसे तीर्थ की रचना करना चाहता हूँ जिसमें पद पत्र पर तप त्याग की और ज्ञान की महिमा दिखाई दे।

६२-निमित्त और उपादान

८ चर्चा ६४४० इ स

सुसुमार पुर से भ्रमण करता हुआ मैं भोगपुर आया। वहाँ एक माहेन्द्र नामका शक्तिशाली मुझे देखते ही भक्क पड़ा। और वक्रमक करता हुआ खजूर की टहनियों लेकर मुझे आगे बढ़ा। परंतु सनत्कुमार नाम के एक दूसरे शक्तिशाली, जो उस गांव का अधिपति था मुझे रोका।

वहाँ से भ्रमण करता हुआ मैं नदीग्राम आया, वहाँ के अधिपति ने मेरा खूब आदर सत्कार किया।

वहाँ से मैं मेढक गांव आया। वहाँ एक बाला मुझे रस्सी लेकर मारने दौड़ा, वहाँ भी गांव के एक मुखिया ने देख लिया और उसे रोका।

इन घटनाओं से पता लगता है कि भ्रमण विरोधी वातावरण अभी भी काफी है। फिर भी उसमें इतना सुधार होगा कि कि अथ भ्रमणों का पक्ष लेनेवाले भी काफी लोग होंगे।

इन घटनाओं से मेरे मनमें एक विचार बार बार आता

या कि मैं इतना वीतराग होने पर भी लोग आक्रमण क्यों करने लगते हैं। मेरी अहिंसा का कोई भी प्रभाव उनपर क्यों नहीं पड़ता ? क्या मेरी अहिंसा मिथ्या है ? या अहिंसा का सिद्धान्त अकिञ्चित्कर है।

क्षण भर को ही मेरे मनमें यह विचार आया और दूसरे ही क्षण समाधान होगया कि-निमित्त कितना भी बलवान हो किन्तु जब तक उपादान में योग्यता न हो तब तक निमित्त कुछ नहीं कर सकता। वही कारण है कि परम अहिंसक के भी शत्रु निकल आते हैं, और स्वार्थवश अमर्श वे उन्हें मरते हैं। निमित्त व्यर्थ नहीं है पर वहीं सब कुछ नहीं है। निमित्त का एकान्त या उपादान का एकान्त, दोनों मिथ्या हैं।

६३ — दासता विरोधी अभियान

१ सत्येश १४४३ ई स

जब मैं कौशाम्बी नगरी की ओर आ रहा था तब मेरे आगे आगे जो पथिक समूह था उसकी बातें मैंने बड़े ध्यान से सुनी। उससे पता लगा कि यहां के शतात्मिक राजा ने विजया दशमी के दिन सीमोलुघ्न का उत्सव चम्पा नगरी पर आक्रमण करके मनाया। चम्पा नगरी का दक्षिवाहन राजा डर के कारण भाग गया। शतात्मिक ने सेना को आवा द दी कि जिससे जो लूटते वने वह लूटो। इस प्रकार सारा नगर लूट गया। दक्षि-वाहन राजा की रानी और पुत्री भी लूट गईं। लुटेरे ने रानी को पत्नी बनाना चाहा, पर वह बात सुनते ही रानी को इतना दुःख हुआ कि वह मानसिक आघात से मर गई। उसकी लड़की चसुमती को लुटेरे ने कौशाम्बी में बेच दिया है। और भी सैकड़ों सुन्दरियाँ बेचकर दासी बना दी गई हैं।

इस समाचार से मुझे बहुत दुःख हुआ। एक विशाल राज्य की कल्पना मुझे प्रिय होने पर भी मैं यह पसन्द नहीं करता कि राजा लोग तनिक सी ताकत हाथमें आते ही इसप्रकार मनुष्यों का शिकार करने के लिये निकल पड़ें, डकैतों की तरह लूट-व्यसार्ड करने लगें, न्यायका, अहिंसा का, मानवता का अपमान कर तिरपराधों की हत्या करें, दासता की कुप्रथाको पन पायें। मैं बग़ैर ही यथाशक्य इस अन्याय के विरोध में कुछ प्रयत्न करूँगा।

इस दिग्विजय यात्रा से मेरे मनमें एक विचार यह भी आया कि साधुओं को तो कहीं भी जाने में बाधा नहीं है पर गृहस्थों को दिशाओं में भ्रमण करने की भी मर्यादा लेलेना चाहिये। भ्रमण की मर्यादा से उनकी तृष्णा शांत रहेगी। इस प्रकार विद्वज्जत या श्रेष्ठजन भी गृहस्थों के व्रतों में शामिल होना चाहिये।

अस्तु, इस भयङ्कर दासता के विरोधमें मैंने एक अभिग्रह लिया कि मैं किसी ऐसी दासी के हाथ से ही भिक्षा लूँगा जो कुलीन होने पर भी दासता के चक्र में पड़ गई है और किसी कारण कारागृह के कष्ट भोग रही है। आसुओं से आखें भिगोये हुए हैं।

इस अभिग्रह के साथ मैं प्रतिदिन भिक्षा लेने जाने लगा, पर भिक्षा न मिली। पहिले तो किमीका चिन्ता न हुई। पर जब शुद्ध प्रासुक भोजन भी मैंने नहीं लिया तब लोगों का कुतूहल बढ़ा। उ मेरी तरफ़ अधिक ध्यान देने लगे। मैंने देखा कि राजा माग या उठे उठे मागों में मेरा अभिग्रह पूरा न होगा। सकट-प्रसन्न दामिनी तो उगों के पिउगादे भाग में रक्खा जाती हैं। इसलिये मैं वरुं के पिउगादे भाग की गलियोंमें भिक्षा लेने के

लिये निकलने लगा । और इसी तरह आज अभिग्रह पूरा हागया ।

आज जग में घनावह सठ की हवेली के पिछवाड़े भाग से आ रहा था तब मेरे कान में आवाज आई—प्रभु ! यहा दया करो प्रभु ।

मेने देखा एक अत्यन्त रूपवती युवति मेरी तरफ देख रही है । उसका सिर मुड़ा है, वस्त्र मलिन हैं परों में बेड़ी पड़ी है इसलिये चल फिर नहीं सकती हाथ में टूटा सा सुपा है और उसमें है कुम्भाप (दाल के छिलकों का भोजन) । मैं रुका । मेरे रुकते ही उसने बड़ी आर्द्र घाणी से कहा— प्रभु, मैं दुर्भाग्य से सताई हुई एक राजकुमारी हू । आज दासी से भी बुरी अवस्था में हू । खान को यह कुम्भाप मुझे मिला है, जो आप के योग्य तो नहीं है पर आप अगर इन अभागिनी पर दया कर सकें तो इसे ग्रहण करें ।

कहने कहते उसकी आँखों में आंसू आगये । मेरा अभिग्रह पूरा हुआ मैं करतल पर वह भोजन लेने लगा ।

मेरी ओर लोगों की हाटि थी ही । थोड़ी देर में वेहा भीड़ इकट्ठी होगई । इतने में घनावह सेठ लुहार को लेकर आया ।

मुझे देखत ही वह मेरे पैरों लगा । उसने कहा—मैं चन्दना को अपनी बेटी के समान मानता था । पर मेरी पत्नी को भ्रम हुआ कि मैं इसे पत्नी बनाना चाहता हूँ । एक दिन किसी दास दासी के निकट मैं न रहने से इसने पिता समझकर मेरे पैर धोदिये । पैर धोते समय इसके केश लटककर जमीन छूने लगे इसलिये मैंने हाथ से इसकी पीठ पर कर दिये । मेरी मूठ पत्नी ने देखा और इसी बात पर सन्देह किया और मुझसे छिपाकर बेटी चन्दना का सिर मुड़ा दिया, बेटी डाल दी, और पिछवाड़े

के इस कमरे में बन्द कर दिया। आज तीन दिन में मुझे पता लगा और तुरन्त ही मैं घेड़ी फटवाने के लिये लुहार को लाने चला गया। मैं अपनी पत्नी की करतल पर बहुत लज्जित हूँ भगवन्।

इतने में भीड़ में से एक मनुष्य निकला और चन्दना को पकड़कर जोर-जोर से रोने लगा। चन्दना भी उसे देखकर रोने लगी। पीछे मालूम हुआ यह दधिवाहन राजा के रणवास का कचुकी है, चन्दना को इसने गोद खिलाया है। चन्दना का मूल नाम वसुमती है। कचुकी भी लूट किया गया था पर आज ही छोड़ दिया गया है।

यह समाचार गतानिक राजा को मिला। उसकी पत्नी मृगावती को भी पता लगा। मृगावती को मेरे विषय में बड़ी भक्ति होगई थी इसलिये मेरे अभिग्रह को पूर्ण सफल करने के लिये उसने चम्पापुरी में लूटी गई सब म्बिका को नालीपन से मुक्त करा दिया।

इस प्रकार मेरा अभिग्रह अन्याय के एक बड़े भारी अंश का परिमार्जन कर सका।

६४-जावासेद्धि

१८ ईसा ९४४^३ इतिहास सचन

धर्मण विरोधी घाताशन यद्यपि पूरी तरह शान्त रहा हुआ है फिर भी उसमें अन्तर बहुत आगया है। इतना ही नहीं अब धर्मण भक्त ब्राह्मण भी मिलने लगे हैं। साथ ही मैं यह भी समझ गया हूँ कि धर्मण विरोध का ठेका सिर्फ ब्राह्मणों ने ही नहीं लिया है। मेरे ऊपर उपमर्ग करनेवालों में ब्राह्मणेत्तर ही बहुत हैं।

उस दिन पालक ग्राम में भायल नाम का वैश्य मेरे ऊपर तलवार लेकर मारने दौड़ा था जब कि इसके पहिले सुभगल और सत्येन्द्र नाम के ग्रामों में वहा के ब्राह्मण क्षत्रियों ने मेरी घन्दना की थी। इसलिये अब श्रमण ब्राह्मण का भेद करना व्यर्थ है। मुझे जो काति करना है उसमें मुझे ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर का कोई भेद नहीं करता है। बल्कि अचरज नहीं कि इस कार्य में मुझे ब्राह्मणा से ही अधिक सहायता मिले।

कुछ भी हो। मन को बार का यह चामास। मैंने खम्पा नगरी क स्वातिदत्त ब्राह्मण की अग्निहोत्रशाला में किया है। एक श्रमण का अपनी यज्ञशाला में खानुर्मास की अनुमति द्धकर जहां ब्राह्मण ने उदारता का परिचय दिया है वहां मैंने भी ब्राह्मणों से सहयोग का विचार किया है।

ब्राह्मण ने जगह तो दे दी, पर कोई विशेष आदर व्यक्त नहीं किया। हा! पूर्णमद्र और मणिमद्र नाम के दो व्यक्ति अवश्य मेरे पास आते हैं और कुछ प्रश्न पूछते हैं। इससे स्वातिदत्त को भी कुछ जिज्ञासा हुई और उसने आत्मा के विषय में पूछा।

मैंने कहा—जब तत्त्व के समान चेतन तत्त्व भी एक स्वतन्त्र तत्त्व है उसे आत्मा जीव चेतन आदि किसी भी नाम से कह सकते हैं। वह एक नित्य द्रव्य है।

ब्राह्मण ने पूछा—पर वह है कैसा ?

मैंने कहा—ब्राह्मण, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जीव के लिये कोई ऐसी लुपमा दूँ जिसे तुम इन्द्रियों से ग्रहण कर सकते हो ?

ब्राह्मण ने कहा—हा।

मैंने कहा—पर यह कैसे सम्भव है ? जिन चीजों का हम इन्द्रियों से ग्रहण कर सकते हैं वे सब जड़ है, रूप रस गंध स्पर्श आदि गुणवाली हैं, जब कि जीव खुद सब से मिश्र है खुदमें रूप रस गन्ध स्पर्श नहीं है, वह अमूर्तिक है। अमूर्तिक को मूर्तिक के दृष्टांत से कैसे समझ सकते हैं ?

ब्राह्मण—तब जीव को कैसे समझा जाय ?

मैंने—उसके गुण से। जीव में एक ऐसा असाधारण गुण है जो ससार के सब किसी पदार्थ में नहीं पाया जाता, वह है खुसके अनुभव करने की शक्ति, 'मैं हूँ' इसका भान। यह भान किसी अन्य पदार्थ में नहीं पाया जाता।

ब्राह्मण—पर ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग पदार्थों में जो गुण दिखाई नहीं देते वे मिलने पर दिखाई देने लगते हैं। मद्यके घटकोंमें जो मादकता दिखाई नहीं देती वह मद्यमें देती है।

मैं—एसा नहीं होता ब्राह्मण, जो जो चीज हम खाते हैं उसका कुछ न कुछ नशा हमारे शरीर पर पड़ता ही है। निद्रा आदि इसी के परिणाम हैं। मद्य का प्रभाव इसी का विकृत और परिचर्चित रूप है। ब्राह्मण, प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक गुण की असंख्य तरह की पर्यायें होती हैं पर नया गुण पैदा नहीं होसकता। अचेतन में सतना गुण नहीं आसकता। क्या तुम कल्पना कर सकत हो कि जड़ पदार्थों का कोई ऐसा यन्त्र या कोई ऐसा मिश्रण तैयार होसकता है जो अपने शरीर में यह अनुभव करने लगे कि 'मैं हूँ'।

एसा तो असम्भव है महाशयन।

तब जो यह अनुभव करता है घड़ा जाव है और यह समार के सब जड़ पदार्थों से मिश्र है, यह न किमी के मिलने से बन सकता है न किमीके विच्छेदन से मिट सकना है। वह

नित्य है, अज है, अमर है। मुझे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकने पर अनुभव में समझ सकते हैं, अनुभव से जान सकते हैं।

ब्राह्मण-आप महान ज्ञानी हैं महाश्रमण। यह मेरा परम स्वाभाव है कि आप सरीखे परम ज्ञानी ने मेरे यहाँ चातुर्मास किया।

इसके बाद जिनने दिन मैं वहाँ रहा वह ब्राह्मण प्रतिदिन मेरी पूजा भाँके करता रहा।

६५—संघ की आवश्यकता

१ चत्ती ९५३३ इ सवत्

ग्यारह वर्ष के ऊपर मुझे अकेले विहार करते होगये, इस समय मैं मने उग्र तपस्वियों की, सत्य की अधिक स अधिक खोज की, अहिंसा की उग्र से सुग्र साधना का, जिस ज्ञान के ध्येय स मैंने गृह त्याग किया था वसको भी पयास तैयार की, उसके अनुकूल वातावरण निर्माण किया, पर अगर मैं संघ की रचना न करूँ और संघ के साथ विहार करने की व्यवस्था न करूँ तो लोकसाधना की दृष्टि से इतने वर्षों की यह सब साधना व्यर्थ जायगी। मैं अकेला विहार करता हुआ सुख दुख समभावी बनकर अपने को जोत्रमुक्त बना सकता हूँ परन्तु इतने से समाज में वह परिवर्तन नहीं कर सकता जो परिवर्तन मेरे इस साधना में या जात्रमुक्त जीवन से होना चाहिये। और संसार के प्राणियों को जिसकी परम आवश्यकता है।

वात यह है कि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो निष्पक्ष बनकर मेरे ज्ञान से लाभ उठा सकें, मेरी अहिंसकता को समझ सकें। साधारण जनता तो मुझे एक भिखारी या कगाल समझ बैठती है। उसके पास बिना बाहरा प्रदर्शन के सत्य और ज्ञान को

नेहने की आँखें ही नहीं हैं। इसलिये कभी कभी तबीयत दुर्घटनाएँ होजाती हैं। पहिले भी ऐसी दुर्घटनाएँ कम नहीं हुईं, कही मुझे चोर समझकर सताया गया, कहीं गुप्तचर समझकर प्रताड़ित किया गया, कहीं मित्रता समझकर अपमानित किया गया। इसमें उन लोगों का विशेष दोष नहीं है। जो आँखें उनके पास नहीं हैं। खुसके लिये वे क्या कर ? चमड़े की आँखों से वे जितना देख सकते हैं उतना वे देखत ह, उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसलिये मुझे प्रारम्भ में ऐसी व्यवस्था करना ही पड़ेगी जिससे चमड़े की ही आँखोंवाले, भीतर की महत्ता का अन्दाज बाध सकें। बाद में जब मेरी धर्म-संस्था व्यापक होजायगी, और मेरे अनुयायी साधुओं का साधुता स जगत परिचित होजायगा, तब भक्ते साधु को देखकर भी लोग उसकी साधुता को समझने लगेंगे, खुसकी महत्ता को स्वाकार करने लगेंगे आज तो माधिकाश लोग, मेरी महत्तातो दूर, मेरी इमानदारी को भी नहीं समझ पाते, और भ्रमवश ऐसा दुन्यवहार कर जात हैं जिससे वे अन्तिम तरफ में जाने लायक पाप बाध जात हैं। इसमें मैं निरपराध होने पर भी क्षिप्त वन जाता ह। अब मैं सोचता हू कि अहिंसा के साधक का इतना ही काम नहीं है कि वह केवल अहिंसा की अभ्यसाधना करता रहे किंतु खुसे प्रभावना भादि के द्वारा लोक साधना भी करना चाहिये जिससे विश्व के प्राणियों का पतन रुके, सत्यपथ के दर्शकों का तथा चलनेवालों का मार्ग निष्कटक हो। पिछले दिनों जो एक महान्त दुर्घटना होगई उससे इस विषय पर गम्भीर विचार करने की आवश्यकता हुई।

चम्पा नगरी का चातुर्मास पूरा करके मैं जूमक मेढक आदि ग्रामों में विहार करता हुआ पष्पानिग्राम के निकट आया और प्वाल लगाकर मैं राव के बाहर ठहर गया। वहाँ एक

गवाला आया और मेरे निकट अपने बैलों को छोड़कर गायें दुहने चला गया। इधर बैल चरते चरते अटवी के भीतर घुसगये। अब गवाला लौंग तब सुसने वहा बैल न दखे तब मुम्मेसे पूछा—अरे, ओ रे श्रमण, बता मेरे बैल कहाँ गये ?

मैं अहिंसा की उपेक्षणी साधना के अनुसार मौन ही रहा। सुसने दो बार बार कुछ बकबक की। अन्त में बोला कि क्या तुझे कुछ सुन नहीं पड़ता ? कान के जो बड़े बड़े छेद हैं, तो क्या व्यर्थ हैं ? तब इनके दिखाने से क्या फायदा ?—ऐसा कहकर उसने दो लकड़ियाँ लेकर दोनों कानों में ठाक दीं। सुसने मेरे कानों में असह्य वेदना हुई, फिर भी मैं चुप रहा। गवाल तो चला गया और मैं विहार करता हुआ अपापा नगरी पहुँचा, और भोजन के लिये सिद्धार्थ वणिक् के यहा गया। उसने मुझे भक्ति से भोजन कराया परन्तु मेरे कानों में खुसी हुई लकड़ियाँ देखकर बहुत चकित और दुःखी हुआ। उस समय सुसका एक मित्र, जिसका नाम खरक था और जो प्रसिद्ध वैद्य था, वहाँ आया हुआ था। उसने भी कानों में खुसी हुई लकड़ियाँ देखी, और दोनों उस बारे में विचार करने लगे। इतने में मैं वहा से निकलकर उद्यान में चला आया। पीछे सिद्धार्थ वणिक् और खरक वैद्य औषध घरेगृह लाकर उद्यान में आए। उनने मुझे एक तेल की कुण्डी में बिठलाया और बलिष्ठ पुरुषों के हाथों से मेरे सारे शरीर में इतने जोर जोर से मालिश कवाया कि हड्डियाँ ढीली ढीली हो गईं। पीछे दो मजदूर सड़ा सियाँ लेकर कानों में खुसी हुई लकड़ियाँ जोर से एक साथ खींचीं। लकड़ियाँ खून में खन गई थीं। इसलिये जब वे खींचा गईं तब इतनी भयकर वेदना हुई कि मेरे मुँह से भयकर चीत्कार निकल पड़ा। पीछे उन लोगों ने घावों में सरोहिणों औषधि भरी और धीरे धीरे कुछ दिनों में घाव अच्छे हो गये।

मैं समझता हूँ, मेरे जीवन में जितने कठोर उपसर्ग सहे हूँ उनमें सबसे कठोर यह उपसर्ग था, और आश्चर्य की बात यह है कि करीब बारह वर्ष तक अहिंसा की कठोर साधना करने के बाद भी इस प्रकार का उपसर्ग हुआ था । पर अब इस प्रकार के उपसर्गों की परम्परा बन्द करने लायक परिस्थिति निर्माण करना आवश्यक है । और इसका ठीक उपाय यही है कि विशाल सघ की रचना की जाय, जिससे इस बाला सरीखे अवोध से अवोध प्राणियों से लगाकर विद्वान् और बुद्धिमान् कहलाने वाल उच्च से उच्च मनुष्या को वास्तविक ज्ञान का और सच्ची अहिंसा का दर्शन हो सके । मैं कुछ महीनों के भीतर ही इस विषय की योजना की तरफ अधिक से अधिक ध्यान दूंगा । मेरी अहिंसा की आत्म साधना अब पूरी हो चुकी है, और ज्ञान साधना में भी नाममात्र की कमी है, जो कि इन्ने गिने दिनों में पूरा हो जायगी । इसके बाद सघ रचना का कार्य शुरू किया जायगा ।

६६ - गुणस्थान

१८ बुद्धी ०४४४ इतिहास सबत्—

आज तक मैंने जीवन विकास की जितनी श्रेणियों का अनुभव किया है चिन्तन मनन किया है उन सब का श्रेणी विभाग आज कर डाला, एक तरह से मेरी आत्म साधना पूरी होगई है अब उसका मार्ग दूसरों के लिये तैयार करता हूँ ।

१- ससार के साधारण प्राणी अविवेक और असयम के शिकार हैं । वे स्वपर कल्याण का मार्ग नहीं देख पाते और न कपय वासना से पिंड छुड़ा पाते हैं । ये मिथ्यात्वी प्राणी पहिली कक्षा में हैं । जिदत्ता प्राप्त कर लेने पर भी, त्यागी मुनि का चेप ल लेने पर भी, बाहर से शान्त दिखने पर भी भीतरी

मात्रेणता इतनी अधिक हो सकती है कि वे मिथ्यात्वी कहे जा सकते हैं। जिनकी कषाय वासना वर्षों तक स्यायी हो, और जिन्हें कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक न हो, वे मिथ्यात्वी हैं।

२- यह गुणस्थान मुझे कुछ पीछे सूझा। एक प्राणी सचाई पाकर उससे भ्रष्ट भी हो सकता है, और उसके इस पतन का कारण हो सकता है कषाय वासना की तीव्रता। निःसन्देह कषाय की तीव्रता होने पर प्राणी का विवेक या सम्यक्त्व तुरन्त नष्ट होजायगा पर जितने क्षणों तक मिथ्यात्व नहीं आया है अतः क्षण की अवस्था यह गुणस्थान है। यह सम्यक्त्व से पतन की अवस्था है, पहिली श्रेणी में उत्क्रांति की अवस्था नहीं। इसलिये इसका नाम मैंने सासादन रक्खा है। सासादान का अर्थ है विराधना, एक तरह का विनाश।

३- यह सम्यक्त्व की ओर झुकी हुई सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के बीच की अवस्था है। यहाँ कषाय वासना बहुत लम्बी नहीं है पर पूरा विवेक भी नहीं है मिश्रित अवस्था है। इसलिये यह मिश्र गुणस्थान कहलाया।

४- जिसने सम्यक्त्व पालिया, और उसके अनुरूप वह कषाय वासना जो अनन्त दुर्गति देती है इसलिये जिसे मैं अनन्तानुबन्धी कषाय कहता हूँ, न रही वह सम्यक्त्वी है। जीवन का वास्तविक विकास यहीं से शुरू होता है। पर व्यग्रहा रोपवोगी समय इसमें नहीं आया, आखिर यह विकास का प्रारम्भ ही है इसलिये इसे असंयत सम्यक्त्व कहता हूँ।

प्रत्यावस्था में मैं इसी गुणस्थान में था। इसके पहिले के तीनों गुणस्थान तो मैं दूसरे प्राणियों की अवस्था के ज्ञान से कहता हूँ, मनोवैज्ञानिकता के आधार से कहता हूँ। सम्भव है मैं इन अवस्थाओं में से गुजर चुका होऊँ पर मुझ उन अवस्थाओं का

स्मरण नहीं हो रहा है। अपनी कपाया की मन्दता तो मुझ जन्म ज्ञात मालूम होती है, और शैशव में भी मैं हर बात का जिस ढंग से विचार करता था, उससे मालूम होता है कि मुझमें राजस्य में विवेक भी जन्मनात है। इसप्रकार कहा जा सकता है कि मैं अविरत सम्यक्त्वों तो जन्म से ही हूँ। पर इसमें क्या ? यद्वा मैं वही महापुरुष जन्म से मिथ्यावी हो सकता हूँ और पीछे ऊँचे से ऊँचा विकास करके जिन बुद्ध अर्हंत बन सकता हूँ तोय कर बन सकता हूँ।

१—अब चाँये गुणस्थान की अपेक्षा भी कपाय वासना और मन्द होजाय व्यवहारोपयोगी समय भी जीवन में दिखाई देने लगे, पापों से पूर्ण विरति तो नहीं, पर देशविरति होजाय तब देशविरति नाम का पाँचवा गुणस्थान होगा। इस गुणस्थान में परिग्रह का परिमाण तो है, रेईमानी नहीं है पर कौटुम्बिकता जन्म-सम्बन्ध आदि में सीमित है। वह विश्वकुटुम्बी या गुण कुटुम्बी नहीं है या पर्याप्त मात्रा में नहीं है। एक ईमानदार ग्रहस्थ जैसा होता है वैसा है।

२—छट्टी श्रेणी में साधुता है, विश्वकुटुम्बिता या गुण कुटुम्बिता का भाव है, पर साथ में कुछ प्रमाद है। यद्यपि साधारण लोगों की अपेक्षा यह प्रमाद अल्प है और यह स्थायी भी नहीं है पर है अवश्य।

३—सातवीं श्रेणी में प्रमाद नहीं रहता इस अप्रमत्त समयी या अप्रमत्त विग्न कहना चाहिये।

मैं टीका लेने के पहिल भी छट्टे सातवें गुणस्थान में आ चुका था। उसके बाद भी अभी प्रातःकाल तक मैं इन गुण स्थानों में रहा हूँ।

८-२-१०—इसके बाद आज मुझे विकास की कुछ ऐसी अवस्थाओं का अनुभव हुआ है जो बार बार अनुभव में नहीं आती। उनमें कषाय मन्द से मन्दतर होती जाती है। मैं समझता हूँ कि अगर मुहुर्तभर भी कोई मनुष्य इन अवस्थाओं में से गुजर जाय तो वह अर्हत होजायगा। हा। मैं यह भी सोचता हूँ कि भुम्भके अन्तर्मल अगर सिर्फ शान्त हुए हों नष्ट न हुए हो, तो अन्तर्मल के उभड़ने पर उसका पतन अर्हत होने के पहिल ही होजायगा। इस प्रकार की अपूर्व अवस्थाएँ शांतमल से भी होसकती है, क्षीणमल से भी होसकती है, पहिली में पतन निश्चित है दूसरी में अर्हत होना निश्चित है फिर भी परिणामों की निर्मलता समान है।

यद्यपि ये अवस्थाएँ कषायों के कम होने या छूटने से होती हैं फिर भी प्रारम्भ की अवस्थाओं का नामकरण मैं कषायों की मन्दता के कारण नहीं, किन्तु आमन्दानुमघ के कारण करना चाहता हूँ। पहिले मुझे इस बात का क्या मानन्द हुआ कि यह अवस्था अपूर्व है अनोखी है इसलिये इसका नाम अपूर्वकरण रखता हूँ। फिर मैं यह अनुभव करने लगा कि इस अवस्था से नहीं लौटना है इसलिये इसका नाम अनिवर्त्तिकरण रखता हूँ। इसके बाद मुझे मालूम हुआ कि इसके से लोभ को छोड़कर मेरी उध कषायें नष्ट होगई इसलिये इसका नाम सुक्ष्ममोह रखता हूँ। इसप्रकार ये ८, १०, मैं गुणस्थान हैं जो हरएक को ही मिल सकते। साधु होने पर भी साधारणत मनुष्य छठे सातवें गुणस्थान में ही चकर लगाते रहते हैं। इसके ऊपर उत्तमस्थानी ही पहुँचते हैं।

११-१२—दसवें गुणस्थान के बाद मैंने अनुभव किया कि मैं पूर्ण वीतराग होगया हूँ। पर यह पूर्ण वीतरागता शान्त मल भी होसकती है और क्षीणमल भी। मेरी वीतरागता क्षीण

मल ह, पर किसी की शक्तिमत्ता भी हो सकती है पर यह बाध नहीं बढ़ सकता, जिसके प्रकार उभरेंगे और वह असयम की ओर गिरेगा। इसलिये वर्तमान वीतरागता समान होने पर भी शान्तमलवाले का शान्तमोह गुणस्थान, और क्षीणमलवाले का क्षीणमोह गुणस्थान अलग बनाना उचित मालूम होता है। क्योंकि एक स मनुष्य गिरता है दूसरे से चढ़ता है। इन अन्तर के कारण अलग अलग गुणस्थान हैं।

१३-क्षीणमोह होजाने पर मनुष्य को पूर्ण ज्ञान होजाता है। सम्यग्ज्ञान में सब में बड़ी बाधा मोड़ की है, माह निकल जाने पर मनुष्य शुद्ध ज्ञानी या केवलज्ञानी होजाता है। सिर्फ शोड़े से ही उपयोग लगाने की जरूरत है। बारहवें गुणस्थान का गद्गदकाध घड़ी में ही तेरहवा गुणस्थान होजाता है। यहा पूर्ण निर्मोहता भी है पूर्ण ज्ञान भी है। इस गुणस्थानवाला जन हित के काम में लगा रहता है। इसलिये मनवचन काय की प्रवृत्ति बहुत अधिक हाता है, पर होती है निर्मल। मनवचन काय की इस प्रवृत्ति का नाम मैं योग रखना चाहता हूँ इस प्रकार तेरहवा गुणस्थान सयोग केवली कहलाया।

१४-तेरहवें गुणस्थान में अर्हत-जीवन भर रहता है, वह जनहित के काम में लगा रहता है। जनहित के लिये जन हित के विरोधियों से सघर्ष करना पड़ता है यद्यपि इस सघर्ष की कोई कषाय वासना उसके आत्मा में नहीं रहती किन्तु वासना-हीन क्षणिक तर्ष तो बढती ही है, जिसके आत्मा पर राग द्वेष का रस नहीं चढता पर जिसकी छाया ता पड़ती ही है, इसे मैं कषाय नहीं कहूँगा याग कहूँगा, या शुभ लेख्या कहूँगा पर यह अर्हत में भी अनिवार्य है, क्योंकि उसे जनसेवा करना है। फिर भी वह मानना पड़ेगा कि आत्मा की एक ऐसी अवस्था भी होसकती है जहाँ उसमें यह लेख्या भी न हो, छाया भी न हो

यह अवस्था और भी शुद्ध अवस्था होगी। पर सोचता हूँ कि यह अवस्था मरने के समय कुछ पलों का ही हो सकती है उसके पहिले जीवन में नहीं। होना भी न चाहिये, क्योंकि मर्त्य की यदि मनवचन काय की प्रवृत्ति नन्द होजाय तो वह बेकार होजाय, उसका जीवन दस पाच पल से अधिक टिकना भी कठिन होजाय। इसलिये मैं आदर्श की दृष्टि में कुछ पलों के लिये मनवचन कार्य की प्रवृत्तियों से रहित अवस्था तो मान लेता हूँ पर मान लेता हूँ केवल मरने समय के लिये, कुछ पलों के लिये, वाकी जीवन भर तो मर्त्य को काम करना है, जगत् का उद्धार करना है। वह अनिम अवस्था चौदहवीं अवस्था-चौदहवा गुणस्थान होगा। उसे मर्त्य कबली कहना चाहिये।

मैं समझता हूँ कि इन चौदह गुणस्थानों की रचना करके मैंने जीवन विकास का एक अच्छा क्रम निश्चित कर लिया है। इसी क्रम विवास के आधार पर हम दुनिया का उद्धार करना है

६७—केवलज्ञान

१६ बुधी ९४४४ ई. स

सामाजिक और धार्मिक क्रांतिकार को तेरहवें गुणस्थान में अवश्य होना चाहिये जब कि मुझमें पूर्ण समय के साथ पूर्ण ज्ञान, जिसे मैं केवलज्ञान कहता हूँ, होजाय। मैं अनुभव करता हूँ कि मुझे वह केवलज्ञान होगया है। मुझे कर्तव्यार्थकर्म का हित महित का प्रत्यक्ष दर्शन होरहा है। इसलिये अब मुझे किसी शास्त्र की या आत्मा को जरूरत नहीं है।

यदि मैं दुनिया को एक नये सत्य पर चलाना चाहता हूँ तो मुझे घोषित करना चाहिये कि मैं सर्वज्ञ हूँ, अर्थात्-स्वपर कल्याण के मार्ग का मैं पूर्ण ज्ञाता हूँ, मैं आगे पीछे का, भूत भविष्य का कार्य कारण भाव का प्रत्यक्षदर्शी अर्थात् स्पष्ट

जाता है।

क्षणभर का मेरा मन मैं यह विचार आया कि यह तो आत्मरक्षा है इसे तो पाप समझना है। पर मर ही नहीं मुझे भान हुआ कि यह आत्मरक्षा नहीं है कि नुस्खे के कल्याण के लिये आवश्यक सत्य का प्रकटीकरण है।

अगर कोई सदैव रागी स यह कह कि मैं तो युद्ध नहीं जानता समझता, तो इससे युद्ध के विनय गुण का परिचय तो मिलेगा पर क्या इससे रोगों का भय होगा? युद्ध के विनय में रोगों को भय न हो तो एक तो वह चिकित्सा ही न कराये और अगर कराये भी तो उसे लाभ न हो। ऐसी अवस्था में वैद्य अगर इतनी आत्म प्रशंसा कर जाय जिससे रागी की हानि न हो किन्तु लाभ ही हो तो वह आत्म प्रशंसा पन्तथ ही नहीं है बल्कि आवश्यक भी है। हा! लोमवश रोगों को ठगने के लिये आत्म-प्रशंसा न करना चाहिये।

जन समाज के जीवन का जो मैं सुधार और विकास करना चाहता हूँ उसमें सहारे के तौर पर जो मैं दर्शन लोक परलोक आदि की बातें सुनाना चाहता हूँ उसके पूर्ण ज्ञाता होने का विश्वास अगर मैं न दिला सकूँ तो लोग उस पथ पर कैसे चलेंगे? तब यह जगत् नरक सा बना रहेगा इसलिये तीर्थंकर सर्वज्ञ जिन भर्तृ के रूप में मेरी प्रसिद्धि हो तो इसमें मैं गाथा न डालूंगा।

एक प्रकार से यह सब झूठ नहीं है। मैं जब तीर्थों की स्थापना कर रहा हूँ तब तीर्थंकर हूँ ही। कल्याण मार्ग का मुझे अनुभव मूलक, स्पष्ट और पूर्ण ज्ञान है इसलिये सर्वज्ञ भी हूँ। मन और शक्तियों को जीतने के कारण जिन भी हूँ ही, और मेरी राह पर जब लोग चलते हैं और निस्वार्थभाव से जब मुझे पूज्य मानते हैं तब भर्तृ भी हूँ। इसलिये इस रूप में मेरी प्रसिद्धि होना हर

मरह सत्य है। जगत्कल्याण की दृष्टि से सत्य है और वस्तुस्थिति की दृष्टि से भी सत्य है।

एक बात और है। मेरे तौर में सच्चाई का ज्ञान से इतना सम्बन्ध नहीं है जितना निर्मोहता से। छुट्टे गुणस्थान में मनुष्य सत्य महाव्रती होजाता है, हालांकि वस्तुस्थिति की दृष्टि से उसका थोड़ा बहुत ज्ञान असत्य भी होसकता है। निर्मोह या वीतराग होने से मनुष्य सम्यक्ज्ञानी माना जाना चाहिये। यों पूर्ण सत्य को कौन पासकता है, वस्तु तो अमुक अश में अव्यय है, अवक्तव्य है।

यद्यपि बाहरी दृष्टि में बहुतसी बातों का ठीक ठीक पता केवलज्ञानी को भी नहीं होता, क्योंकि वह तो मोक्षमार्ग का या तत्त्वों का सर्वज्ञ है तत्त्वज्ञान विषयों का सर्वज्ञ नहीं। इसीलिये मैं मानता हूँ कि छुट्टे गुणस्थान में मनुष्य असत्य का पूर्ण त्यागी होजाता है पर असत्य मनोयोग और असत्य वचन योग तो तेरहवें गुणस्थान में भी होसकता है। गुणस्थान की इस चर्चा में मैं इस रहस्य को प्रगट कर दूंगा। पर इसमें एक बाधा है। जब लोग यह मानेंगे कि तेरहवें गुणस्थान में भी असत्य मनोयोग और असत्य वचन योग होता है, और मैं तेरहवें गुणस्थान में हूँ तब लोगों को मेरे वचनों में सन्देह होगा, और इससे वेचारे आत्मकल्याण से घञ्चित हो जायेंगे। यह ठीक नहीं। ऐसी बात जगत् के सामने रखने का कोई अर्थ नहीं जिससे कल्याण के मार्ग में बाधा पड़ती हो। इसलिये असत्य मनोयोग और असत्यवचन योग अर्हन्त को होते हैं इस ज्ञान को छिपाना ही उचित है। यही विधान ठीक है कि असत्य मनोयोग और असत्य वचनयोग बारहवें गुणस्थान तक ही होते हैं।

इस विधान से इस ज्ञान का पता तो लगजायगा कि असत्य मन वचन के उपयोग से सत्यमहाव्रत भग नहीं होता है,

वह भग होता है स्वार्थपन्ता से कगय से पक्षपात से। धीण-
कपाय व्यक्ति भी अमत्य मनोयोगी और असत्य वचनयोगी होस
कता ह पर इससे वह बखानी शर्थात् मिथ्याजानी नहीं कहा
जासकता। चरित्र के विषय का मिथ्याज्ञान ही मिथ्यानाल है।
आर चरित्र के विषय का मिथ्या विश्वास ही मिथ्या दर्शन है।
तत्त्व-शास्त्र पदार्थों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं। इतना सत्य
इकर भी नेरहस्य गुणस्थान में अमत्य वचनयोग असत्य मनोयोग
की बात पर पर्दा डालन से लाभ धर्म पर आश्रित्य करने से
बन्ध रहेगे।

यह रहस्य भी साधारण जनता को बताने का नहीं है।
मनावैज्ञानिक चिकित्सा में कुछ रहस्य रखना उचित ही है।
अन्यथा चिकित्सा व्यर्थ जायगा।

अस्तु! एक तरह से मान मरी आत्मसाप्ता फनी होगई।
आज से मैं अपने को कबलजानी तीथकर जिन अर्हत दुख घांपिन
कर दुगा या करने दुगा। इस विषय में मैं अपना मनोबुद्धिया को
खुद टटाला है। उनमें यश लूटने का या अकल्याणकर महत्वा-
काक्षा का पाप नहीं है। महत्त्व स्वीकार करने की आ भावना
ह वह सिर्फ अगत्कल्याण की दृष्टि से जयत् को सत्य के मार्ग पर
चलान की दृष्टि से। सुसपर भी आवश्यक उपेक्षा ह, शिष्टता की
मयादा भी ह।

६८-लोकसंग्रह के लिय

१४ तुपा ९४४४ इतिहास सक्त्

जो सत्य मैं बूझ पाया हूँ, निसे पाकर मैं कबलजानी
ठागया हू, उस सत्य का यथाशक्य लाभ जगत् को भिळ इसका
प्रयत्न करना है। पर यह सरल नहीं है, यह बात प्रथम प्रयत्न
में सिद्ध होई थी।

उस दिन जब मैं प्रवचन करने बैठा तो सुनने के लिये बहुत से मनुष्य इकट्ठा हागये। मैंने अपने धर्मतीर्थ का निचाह अनेकात सिद्धांत का विवेचन किया पर सबके सब भूर्ति की तरह बैठे रहे। उन्हें मेरी बात समझमें न आई इसलिये उनमें मुझे महान झानी तो मान लिया पर इससे उनका कुछ लाभ न हुआ।

इसके बाद अनेक स्थानों पर मैंने और प्रवचन किये पर सुनका कोई अर्थ न हुआ। बाणो जैसी खिरी वैसी न खिरी स्थानों के श्रेणी किसी ने नहीं।

हा ! यह बात अचक्षु है कि लोग मेरे पास आते हैं, समझमें आये जाहे न आये पर सुनते हैं। इसका एक कारण तो यह है कि पित्रले बारह वर्ष मैं इस प्रदेश में ब्रूय धूमा हू पर परा तरह से मौन ही रक्खा है। उपदेश का काम नहीं किया। अर मेरा मौन टूटा देखकर, मुझे उपदेश देता हुआ देखकर, बहुत से लोग कुतूहल से आते हैं। आने का दूसरा कारण है मेरी भाषा। ब्राह्मण तो वेद सुनाते हैं पर उसकी भाषा लोग समझते नहीं हैं। मैं ऐसी भाषा बोलता हू जिसे सब समझें। सरल से सरल ग्रामीण भाषा ही उपदेश करता हू। उसमें आसपास के प्रदेशों के जो शब्द मिलगये हैं उनका भी प्रयोग करता हू। इसमें दूसरे प्रदेशों के लोगों को सम्झने के लिये भी सुभीता होता है। इसप्रकार मैंने अपन उपदेश देने की भाषा शुद्ध भाषा नहीं अर्धभाषा बनाली है।

फिर भी मैं जो काम करना चाहता हू वह इस तरह न होता। लोगों का केवल कुतूहल शान्त होगा, जीवन में आते नहीं। मुझे लोगों के अन्धविश्वास हटाना है, हिंसा बंद करना है, धर्मा में आर दर्शनों में समन्वय करना है, और सब में बड़ी बात यह कि लोगों को यह ज्ञाना है कि तुम्हारा सुख तुम्हारी

मुझे मेह । धन वेमव में, परिग्रह में, असली सुख देखने की चेष्टा करोये तो असफल रहोये । असली सुख अपन भीतर है ।

पर यह सत्य जो मैं जगत् को देना चाहता हू वह कबल प्रवचनों से न होगा । उसके लिये अनेक तरह की ऐसी योजनाएँ करना पड़ेंगी जिसमें लोग कल्याण मार्ग पर विश्वास कर सकें अच्छी तरह समझ सकें, आचरण कर सकें । इसके लिये एक नया तीर्थ बनाना और उसकी तरफ लोगों का आकर्षण करना जरूरी है ।

क्षणमर का यह विचार मनमें आया कि क्या इससे हँसटें न बनेंगी ? क्या अशांति न हागी । क्या यह यशपूजा का व्यापार न होगा ? क्या इसमें एक तरह की आत्मरक्षाया न करना पड़ेगी ?

नि सन्देह अवीतराग मनुष्य में ये भय बातें होती हैं । पर मुझमें ये विचार नहीं हैं । निरिच्छकता से, योग्य नष्ट की तरह निर्लिप्तभाव से काम करने से भ्रष्टों नहीं बढ़तीं अर्थात् भ्रष्टों मलके ऊपर असर नहीं करतीं, दुखी नहीं करतीं, तब अशांति कैसे होगी ? अगर यश पूजा आदि की मुझे चिन्ता नहीं है । जगत की सेवा करने से और सफलता प्राप्त करने से यश पूजा मिलती है । मिलना भी चाहिये, क्योंकि इससे अन्य मनुष्य भी जगत्सेवा की तरफ झुकते हैं । यशपूजा देकर जगत सच्चे उपकारकों का बदला उतना नहीं खुशता जितना नये उपकारक पैदा करने के लिये मार्ग प्रशस्त करता है । सो जगत अपना मार्ग प्रशस्त करे, मैं यश प्रतिष्ठा का दास न बनूंगा ।

जो सत्य मैंने पाया है वह जगत् के कल्याण के लिये जगत को देना है । अगर अहान के कारण मनुष्य शुभे अस्वी कार करे, ईर्ष्या के कारण द्वेष करे, निन्दा करे और असत्य के

यदले में पूजा प्रतिष्ठा के प्रलाभन उपास्थित करे तो मैं उसे अस्वीकार कर दूंगा और यही इस बात की कसौटी होगी कि मैं यशपूजा के व्यापार के लिये नहीं निकला हूँ। अपने विषय में आवश्यक सत्य का उल्लेख करना आत्मश्लाघा नहीं है। फिर भी जो यश पूजा या आत्मश्लाघा का प्रदर्शन होगा भी, वह केवल इसलिये कि साधारण जन सत्य की तरफ आकृष्ट हों। ज्ञानियों को तो आकर्षण के लिये ज्ञान ही पर्याप्त है पर साधारण जनता बाहरी प्रभाव यश प्रतिष्ठा आदि से ही आकृष्ट होती है। जब मुझे जन साधारण का भी भला करना है तब मैं सब बातों को लेना होगा। निस्वार्थभाव से यह सब मुझ करना ही चाहिये। इसके लिये मेरी निम्नालिखित योजना है।

१- पहिले कुछ विद्वानों को अपना शिष्य बनाऊँ। विद्वानों के शिष्य होने से केवल प्रभाव ही न बढेगा किन्तु सत्य को पाने से उनका सुदार भी होगा और प्रचार में सुविधा भी होगी।

२- तीर्थ में शामिल होनेवालों का व्यवस्थित सगठन करूँ और चार सघ की सघटना करूँ।

३- ज्ञान का प्रचार मैं करूँ पर सगठन में लाने का काम शिष्यों को सौंपूँ। क्योंकि इस विषय में मेरी अपेक्षा मेरे शिष्यों का असर अधिक पड़ेगा। जगत् की मनोवृत्ति ही ऐसी है।

४- आने जाने में प्रवचन करने में कुछ प्रभावकता का परिचय दूँ जिससे जन साधारण पर मेरे तीर्थ की छाप पड़े। क्योंकि जन साधारण तक अपना सन्देश पहुँचाने के लिये जैसे मैंने जनसाधारण की बोली-अर्धमागधी-को अपनाया उसी तरह जनसाधारण की मनोवृत्ति के अनुसार प्रभावपत्रा के

तगीके को भी अग्नाना पड़ेगा।

५- वेदा की तरह अपने प्रवचना का संग्रह करना। मैं
 ■ रहूँ किन्तु मेरे प्रवचन व्यवस्थित रूप में रहें तो अगत् शता
 दिव्यों तक उत्तम प्रशंसा पाता रहेगा। इसलिए प्रवचनशायी भी
 तैयार करना है।

१८ सबसे पहला काम शिष्यों को दृढ़ता है।

६९- मुख्य शिक्षा

१८ दृष्टी ६८४४ इतिहास सचन्

इन दिनों धर्मनीति की स्मरण यह आवश्यकता पूर्ण
 होगई। मुझे ग्यारह विद्वान शिष्य मिलेंगे। और आश्चर्य यह
 कि सब के सब ब्राह्मण हैं ब्राह्मणों के विरुद्ध जानि करने में
 ब्राह्मणों का सहयोग न्युत्तम शत्रु है। इन लोगों को सबको
 वहाँ से अपनी जीम पर वेदा की सुरक्षित रखने का अभ्यास है
 जब अन्य दावे का उपयोग द मेरे प्रवचनों को सुरक्षित रखने
 में करेंगे आजकल ब्राह्मणों का झुकाव नवान सज्जन या क्रांति
 की तरफ मो नहीं जाता पर सुरक्षित को सुरक्षित रखने, व्यव
 स्थित रखने, उसे फैलाने और स्थानीय रखने में पर्याप्त है।
 सज्जन की अपेक्षा इसका महत्व कम नहीं है। मा की अपेक्षा
 बाबा की सेवा कम नहीं होती या इनकी कम नहीं होती कि
 मुझपर अपेक्षा की साथ।

य ब्राह्मण मेरे तीनों के लिये सहायक तो हैं ही, साथ ही
 एक महान् ग्रामस्थ को प्राप्त करके आर जीवन में निःसंशय
 वृद्धि पैदा करके इनने अपना कल्याण भी किया है। इसप्रकार
 इनके जीवन की क्रांति स्वयं कल्याणमय होगई है।

ये लोग इस-अपराध नारी के सोनिल ब्राह्मण के रहा

गत्र कराने लिये आये थे। मैंने अपन प्रवचन में वर्तमान यज्ञों की आलोचना की। मैंने देखा कि जनता को यह बचिऊर हुई, इसलिये कुछ और लोग मेरे पास आये। लोगों का प्रवाह इस तरह बढ़ता हुआ देखकर इन्द्र-भूति गातम को बड़ा सन्ताप हुआ। तब वह गुप्त पराजित करने के विचार से मेरे पास आया। और बोला—श्रमण मैंने सुना है कि तुम यज्ञ का विरोध करते हो, और जनता को भी धर्म से विमुक्त करते हो।

मैं—धर्म तो धारण पोषण करनेवाला है, पर क्या इन दुन्याकाँड़ों में धारण पोषण होता है? निरीह जानवर ता जान से जाते ही हैं पर कृपेक काम में भी इससे बाधा पड़ती है। क्या यहाँ धर्म है क्या यहाँ धारण पोषण है?

गौतम—जानवर जान से जाते हैं पर स्वर्ग नो पात हैं। वास्तव में यह उनका पोषण ही है। और ऐसा पोषण है जो उन्हें इस जावन में नहीं मिलसकता।

मैं—तो ऐसा पोषण खुद न लेकर जानवरों को क्यों दिया जाना है? यज्ञकृता और पुण्यकृत को चाहिये कि पहिले स्वयं यज्ञ में अपनी आर भरणे कुटुम्बियों की आशुति दें। जब उनका स्वयं चले जाने पर भी स्वर्ग में जगह खाली रह तो जानवरों को दुलालें।

गातम ने कुछ न कहा।

तब मैंने कहा—क्या तुम जानते हो गौतम, कि लोग ऐसा क्यों नहीं करने हैं?

गौतम—मैं इसका उत्तर नहीं देसकता। आप ही बतायें।

मैं—इसलिये कि न तो इन्हें स्वर्ग पर विश्वास है न आत्मा के अमरत्व पर।

गौतम—आत्मा के अमरत्व पर तो मुझे भी सन्देह है।

मैं साँ में जानता हूँ। आत्मा के अमरत्व पर थोड़ा बहुत
अविश्वास हुए बिना कोई इस प्रकार के पाप में नहीं फँस सकता।

गौतम-पर आत्मा पर विश्वास किया जाय तो कैसे
किया जाय। मरने पर सब तो यहीं रख हो जाता है। उचता
क्या है जिसे अमर कहा जाय ?

मैं-यह जाननेवाला अनुभव करनेवाला, सन्देह करने
वाला कौन है ?

गौतम-यह तो पंचभूतों के मिश्रण से पैदा होनेवाली
अवस्था विशेष है। अलग अलग भूतों में जो गुण दिखाई नहीं
देता वह मिश्रण में दिखाई दे जाता है। मद्य में जो मवादकता है
वह उसके भिन्न भिन्न घटकों में कहा है ?

मैं-है पर असत् है। मोहन का भी नशा होता है, निद्रा
भी एक नशा है पर अलग है। परस्पर के संयोग से वह घर्षा
कार रूपमें बसता है पर असत् का उत्पाद नहीं है। दशान शास्त्र
का यह मूल सिद्धान्त तो सर्वमान्य है कि सत् का विनाश नहीं
होता असत् का उत्पाद नहीं होता। यह तो तुम भी मानते होगे
गौतम।

गौतम-जी हाँ ! यह मैं मानता हूँ।

मैं-जब कोई द्रव्य पैदा नहीं होता तब कोई गुण भी
पैदा नहीं होता। गुणों का समुदाय ही तो द्रव्य है। गुणों की
पर्याय बदल सकती हैं, बदलती हैं पर क्या गुण नहीं आता।

गौतम-आपकी बात कुछ कुछ जच तो रही है।

मैं-अच्छी तरह विचार करने पर पूरी तरह जच जायगी।
तुम जरा सोचो कि कोई भी भूत द्रव्य क्या करी यह अनुभव
कर सकता है कि 'मैं हूँ' और 'मैं हूँ' इस अनुभव के क्या तुम
दुकड़े दुकड़े कर सकते हो कि 'मैं हूँ' अनुभव का एक दुकड़ा-

पक्षी अनुभव करे, एक टुकड़ा जल अनुभव करे, इसी प्रकार एक एक टुकड़ा अग्नि वायु आकाश अनुभव करे ? क्या अनुभव के टुकड़े सम्भव हैं ?

गौतम-अनुभव के टुकड़े कैसे हो सकते हैं ?

महावीर-तब इसका मतलब यह हुआ कि किसी एक द्रव्य को ही यह अनुभव करना पड़ता है कि 'मैं हूँ, तब पत्र भूतो मे वह कौनसा एक भूत है जो अनुभव करता है कि मैं हूँ।

गौतम-कोई एक भूत ऐसा अनुभव कैसे कर सकता है ?

मैं-तब इसका मतलब यह हुआ कि भूतों से अतिरिक्त कोई द्रव्य ऐसा है जो यह अनुभव करता है।

गौतम-अब यह बात तो मानना ही पड़ेगी ?

मैं-अब 'मैं हूँ, इसप्रकार अनुभव करनेवाला एक स्वतन्त्र द्रव्य सिद्ध होगया तब धुसका न तो उत्पाद हो सकता है, न नाश। क्योंकि असत् से सत् बन नहीं सकता और सत् का विनाश नहीं हो सकता। वस्तु स्वतन्त्र द्रव्य का नाम ही आत्मा है, जीव है।

गौतम ने हाथ जोड़कर कहा-आपने मेरे सब से बड़े सशय को नष्ट कर दिया प्रभु। अब आप मुझे अपना शिष्य समझें।

इतने में इन्द्रभूति के छोटे भाई अग्निभूति ने कहा—
गणितेश्वर आत्मा के सिद्ध होजाने पर भी यह बात समझ में नहीं आती कि आत्मा क्या किससे है ? अमूर्त्तिक अमूर्त्तिक से यह नहीं सकता और मूर्त्तिक अमूर्त्तिक का ग्रन्थ भी कैसे हो सकता है ?

मैंने कहा-दिव्य दृष्टि को प्राप्त हुए बिना तुम उन कथ

घनों का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते अग्निभूति, जिनसे यह आत्मा बधा है पर अनुमान भी कम विश्वसनीय नहा हाना, क्योंकि यह निश्चित तर्क पर खड़ा होता है, और वस अनुमान से तुम सरलता से जान सकते हो कि आत्मा कर्मवन्धनों से उगा है। तुम्हारे सन्देह के दो रूप हैं। एक तो यह कि आत्मा बधा है इसका क्या प्रमाण? दूसरा यह कि अमूर्तिक पर मूर्तिक का प्रभाव कैसे पड़ सकता है? पहिले पहिली गत लू। यह बात तो निश्चित है कि बिना कारण-भेद के कार्य-भेद नहीं होता। इस बात को सिद्ध करने की तो जरूरत नहीं?

अग्निभूति-जी नहीं। यह तो सर्वमान्य सिद्धांत है।

मैं—तब तुम यह तो देख ही रहे हो कि सब प्राणी एक समान नहीं है। इस विषमता का कारण कोई ऐसा पदार्थ होता चाहिये जो आत्मा से भिन्न हो। मूल में सब जीव समान हैं इसलिये जीव से भिन्न कोई पदार्थ मिले बिना उनमें विषमता नहीं आसकती और जीव स भिन्न जो पदार्थ जीव के साथ लगा हुआ है वही कर्म-वन्धन है। इस अकाव्य अनुमान के सामने कर्म वन्धन में सदेह कैसे रह सकता है?

अग्निभूति-वास्तव में नहीं रह सकता। फिर भी उतना सन्देह तो है ही, कि अमूर्तिक पदार्थ के ऊपर मूर्तिक का प्रभाव कैसे पड़ सकता है?

मैं—अमूर्तिक में रूप नहीं होता इसलिये उसपर क्या प्रभाव पड़ा क्या नहीं पड़ा यह दिख नहीं सकता, किंतु अमूर्तिक के गुणों का हमें स्वसंवेदन प्रत्यक्ष तो है ही, यदि उच्च गुणों पर भौतिक के प्रभाव का पता लगजाय तब यह स्वसंवेदने में कोई बाधा न रहेगी कि मूर्तिक द्रव्य का अमूर्तिक गुणों पर प्रभाव पड़ता है।

अग्निभूति-जी हा। निर्णय का यह तरीका बिल्कुल

ठीक है ।

मैं—तब देखो । क्रोध मान आदि या स्मृति आदि अमूर्तिक आत्मा के गुण या पर्याय हैं और उनके उपर मूर्तिक का असर होता है । किसी मूर्तिक पदार्थ को देखकर स्मृति होजाती है या क्रोध मान आदि पैदा होजाते हैं । इतना ही नहीं, मद्यपान आदि से अनेक विपरिणतियाँ होने लगती हैं इससे सिद्ध है कि आत्मिक गुणों पर भौतिक पदार्थ या उनके गुण प्रभाव डालते हैं तब कर्म भी प्रभाव डालते हैं इसमें क्या आपत्ति है ?

अग्निभूति-अद्भुत है प्रभु आपका तर्क । अमृतपूर्व है प्रभु आपका तर्क । मेरा सन्देह दूर होगया । अब आप मुझे अपना शिष्य समझें ।

इतने में वायुभूति ने कहा—मैं आर्य इन्द्रभूति अग्निभूति का भारी हूँ प्रभु, मुझे भी आप अपना शिष्य समझें ।

मेरा सन्देह तो दोनों भार्यों के सन्देह के साथ ही दूर होगया । मैं समझता था कि आत्मा तो शरीर के भीतर पैदा होने वाला एक बुलबुला है जो पैदा होता है और नष्ट होजाता है । पर जब प्रभु ने सत्तर्क के द्वारा आत्मा सिद्ध कर दिया तब बुलबुले का अपमान स्वयं मिथ्या होगया ।

इसके बाद व्यक्त ने कहा—परन्तु प्रभु, अभी मेरा समाधान शेष है । आत्मा पञ्चभूतों से भिन्न है या अभिन्न यह प्रश्न मेरे सामने नहीं है । मैं कहता हूँ यह सब शून्य है, कल्पना है स्वप्न है ।

मैंने कहा—व्यक्त, अगर तुम्हें कभी ऐसा स्वप्न आवे । क तुम्हारे घर में आग लग गई है और घर जलकर राख हागया है तब भी तुम उसघर में पड़े पड़े स्वप्न देखसकते हो, लेकिन जागृतावस्था में तुम देखो कि घर जलकर राख होगया है तब

भी क्या तुम घर में बसे रह सकते हो ?

व्यक्त—मो कैसे होगा प्रभु ।

म—अब स्वप्न भी कल्पना है और जागृतावस्था की प्रवृत्ति भी कल्पना है तब इतना अन्तर क्यों होना चाहिये ? अगर अन्तर है तो यह अन्तर असत और सत के मिश्रण और क्या है ?

व्यक्त—मेरा सम्बन्ध कुछ कुछ दूर हो रहा है प्रभु ।

म—पूरा दूर होजायगा व्यक्त, तनिक और विचार करा कि जब सारे अनुभव कल्पना हैं निगाधार हैं, तो सब को एक सरीखे अनुभव क्यों नहीं होने ? सब प्राणियों के भिन्न भिन्न अनुभव क्यों होते हैं ?

व्यक्त—निमित्त उपादान भिन्न भिन्न होने से अनुभव भी भिन्न भिन्न होते हैं प्रभु ।

म—पर जब सब निमित्त कल्पना हैं सारे उपादान कल्पना हैं, तब इन निमित्तों और उपादानों में भेद कैसे हुआ व्यक्त ! सत का अवलम्बन लिये बिना असत भी भिन्न भिन्न कैसे होगा ?

व्यक्त—नहा हुआ प्रभु कहीं न कहीं सत का अवलम्बन लेना ही होगा । अब मेरा सम्बन्ध पूरी तरह दूर हो गया । अब प्रभु मुझे अपना गिण्य समझे ।

इसके बाद सुचर्म ने कहा मैं तब व्यक्त का भारी हूँ । प्रभु मुझे सत असत् या जीव के विषय में कोई सन्देह नहीं है । पर यह मेरी समझ में नहा आता कि एक जाव मरकर दूसरी योनि में कैसे पैदा होसकता है ? अगर यव के बीज से ग्रीहि (यान) नहीं पैदा होसकता तो मनुष्य का आमा पशु या पशु

का आत्मा मनुष्य कैसे बन सकता है। तब कर्म फल के रूप में दुर्गति सुगति का क्या अर्थ है ?

मे—क्या तुम यह समझते हो सुधर्म, कि यव का कण जय उम्बर में पचकर मिट्टी बनकर मिट्टी हाजायगा तब उससे फिर यव का दाना हा बनेगा ब्रीहि का दाना न बन सकेगा ?

सुधर्म—मिट्टी तो जो चाहे बन सकती है पर यव के बाने से ब्रीह का दाना नहीं बनसकता ।

मे—आत्मा के बारे में भी ऐसा ही है सुधर्म, मनुष्य की योनि से पशु पैदा नहीं होता, पर जैसे यव बार ब्रीहि का भुपा दान कारण मिट्टी है वह किसी भी धान्य रूप में परिणत होस सकती है, वसी प्रकार मनुष्य शरीर से भी पशु पैदा नहीं होता, पर मनुष्य का आत्मा पशु के शरीर के निमित्त से पशु बन सकता है। यदि ऐसा न होता सुधर्म, तो ससार में मनुष्यों की कीटपतंगों की वनस्पतियों की सख्या सदा एक सर्राखी रहती, ऋतु या युग के अनुसार इनमें न्यूनाधिकता न होती ।

सुधर्म—अब मैं समझगया प्रभु ! अब आप मुझे अपना शिष्य समझें ।

इसके बाद मैडिक ने कहा—ससार में ऐसी कोई जगह नहीं है जो खाली कहीं जा सके, तब जीव जहा भी कहीं रहेगा वह भौतिक परमाणुओं से बंधा ही रहेगा तब मोक्ष कैसे होगा ?

मैंने कहा—आसपास भौतिक परमाणुओं के रहने पर भी मोक्ष होसकता है मैडिक, अगर उनका असर आत्मा पर न पड़े तो आसपास ब्रुनके रहने पर भी मोक्ष में कोई बाधा नहीं है। एक सराग मनुष्य जिस परिस्थिति में काफी दुःखी होस फता है उसी में वीतराग मनुष्य परमानन्द में लीन रह सकता है। जिस परिस्थिति में सराग खद है वसी में वीतराग मुक्त है

मुक्ति का सम्बन्ध तो आत्मा की शुद्धता है।

मौडिक-समक्षार्थ प्रभु अथ आप मुनि अरुना गिरग
ममज्ञ।

इसके बाद मौर्यपुत्र ने कहा मैं आप मौडिक का भाई हूँ प्रभु। हम दोनों के पिता यद्यपि सुदे सुदे हैं पर भाता एक है। आर्यमौडिक के पिता आ धननेव का जब पर्वगन्तव्य होमया तब उनकी और मेरी माता विषयदेश न विधवा हान पर धननेव क मीसरे भाई मौर्य से विवाह किया। उस विवाह से मैं पैदा हुआ। इस प्रकार हम सर्वार्थ भ्रान्त न होने पर भी सहोदर भ्रान्त अवश्य हैं।

मै-आम का कोई महत्त्व नहीं है मौर्यपुत्र ज्ञान को महत्त्व है। सो जब तुम दोनों मेरे शिष्य होजाओगे तब ज्ञान की दृष्टि से सर्वार्थ भ्रान्त भी होनायोग।

मौर्यपुत्र-जसा ही होगा प्रभु, बचल मरा एक शक्ता है कि मुझे नैव गति समझमे नहा आती। विशेष कार्य से किसी मनुष्य या मनुष्य समुदायको उन्नत कहना यह तो ठीक है पर मरने के बाद कोई देवगति होती है इस पर कैसे विश्वास किया जाय ?

मै-अमुक भक्ष मैं तुम्हारा कहना ठीक है मौर्यपुत्र व्यवहार में मनुष्यों को ही उन्नत कहा जाता है। पर देवगति भी है और तुम मुझे समझ भी सकते हो।

मौर्यपुत्र-समक्षार्थ प्रभु मैं समझत को तैयार हूँ।

मै-यह तो तुम समझते ही हो कि नीच की अज्ञाना कुछ महान होता है।

मौर्यपुत्र-समझता हूँ प्रभु।

मै-तब जो कुछ हम पुण्य करेंगे अथवा शान शानेंगे

उसका फल भी उस त्यागसे महान होगा ।

मार्त्यपुत्र-अवश्य होगा ।

मै-अब मानला कि किसी मनुष्य ने ऊँचे से ऊँचे भोगों का त्याग कर दिया, इस लोक में जो भी सम्पत्ति मिल सकता है वह सब सुसने लोक कल्याण में लगादी तब उसका बड़ा हुआ फल यहाँ तो मिल नहीं सकता क्योंकि यहाँ मिलने लायक ऊँची से ऊँची सम्पत्ति का तो उसने त्याग कर दिया है, उससे ज्यादा फल मिलने के लिये तो कोई दूसरा लोक ही होना चाहिये । जो ऐसा लोक होगा वही दक्षिण है ।

मार्त्यपुत्र-अहाहा ! धन्य है प्रभु ! अश्वत्थर्व है प्रभु ऐसा तब । आपने कितनी जल्दी मेरी भाँखें खोलीं । मैंने को सीधा कर दिया । अब प्रभु मुझे आप अपना शिष्य समझें ।

अकपित ने कहा-मार्त्यपुत्र को दिये गये उत्तर से मेरा भी समाधान हो गया प्रभु । मैं सोचता था—देव भले ही होते होंगे परन्तु नरक के नारकी होते हों ऐसा नहीं मान्दम होता । सुनते हैं कि देव कभी कभी यहाँ आते हैं परन्तु नारकी तो कभी आते हुए नहीं सुने गये । इसलिये देव गति को तो मैं किसी तरह मानलेता था पर नरक गति को नहीं मानता था । पर आपके अश्वत्थर्व तर्क ने वह भी मनवा दिया । जो पुण्यफल यहाँ नहीं मिलसकता उसके लिये जैसे स्वर्ग की जरूरत है उसी प्रकार जो पापफल यहाँ नहीं मिलसकता उसके लिये नरक की जरूरत है । अब आप मुझे भी अपना शिष्य समझें ।

इतने में अचल आता ने कहा—मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि पुण्यपाप आखिर है क्या ? पुण्य का फल अगर सुख है तो जयत मैसैकड़ों पुण्यात्मा मारे मारे फिरते हैं और पाप फल अगर दुःख है तो सैकड़ों पापी आराम से रहते हैं । तब

पुण्य पाप कैसे माना जाय ?

मैं-देखो अचलभ्राता जब कोई वस्तु खाई जाती है तब उसका अच्छा या बुरा परिणाम तुरत नहीं होता, कुछ समय बाद और कभी कभी वर्षों बाद होता है, वही अवस्था पुण्यपाप की है। इस समय जो पुण्य किया जाता है उसका परिणाम समय पाकर होगा किन्तु पहिले जो पाप किया गया है उसका परिणाम अभी भोगना पड़ता है। यह पुण्य पाप का परिणाम है वर्तमान पुण्य का नहीं। पहिले अपण्य से पैदा होनेवाली बीमारी लघन करने पर भी धीरे धीरे जाती है, अर्थात् लघन करते समय भी कुछ दिनों तक बनी रहती है तो उसका मतलब यह नहीं कि यह बीमारी लघन से पैदा होरही है। पुण्य पाप के फल में कभी कम और कभी ज्यादा जो काल का अन्तर पड़ता है उसमें पुण्यपाप-फल के विषय में संशय न करना चाहिये।

अचलभ्राता-अब मैं समझगथा प्रभु । अब आप सुने भी अपना दिव्य समझें।

इसका बात मेतार्य ने कहा मुझे पुण्यपाप के फलमसन्देह नहा है पर पुण्यपाप का निर्णय कैसे किया जाय ? एक समय मैं जो काम अच्छा है दूसरे समय में वही बुरा होजाता है तब अच्छा क्या और बुरा क्या ?

मैं-किसी कार्य को सदा के लिये अच्छा या बुरा, पुण्य या पाप नहीं कहते मेतार्य द्रव्य क्षेत्र-काल भाव का विचार करके जो कार्य अच्छा हो, सबको सुखप्रद हो वह पुण्य और जो सबको दुःखप्रद हो वह पाप। यदि मैं इस बात का निर्णय नहीं किया जा सकता है कि एक को एक समय जो पुण्य हो दूसरे को उस समय या दूसरे समय वही कार्य पाप होजाय। इससे यह न समझना कि पुण्य पाप अनिश्चित हैं। नहीं, वे

निश्चित है, पर उनका निश्चय विवेक से करना पड़ता है, अपने मन के परिणाम, तथा फलाफल का विचार करना पड़ता है। जैसे कभी कोई चीज किसी को पुण्य और किसी को अपुण्य हो जाती है इसलिये यह नहीं कह सकन कि पुण्य अपुण्य अनिश्चित है वही प्रकार कोई कार्य किसी को पुण्य और किसी को पाप हो जाता है इसलिये पुण्य पाप अनिश्चित नहीं हो जाते, विवेक से सदा मुनका निश्चय होता है।

मेतार्य-बड़ा अच्छा विश्लेषण किया प्रभु आपने। अब आप मुझे भी अपना शिष्य समझें।

इसके बाद प्रभास ने कहा-मुझे माभ्रप्राप्ति के विषय में ऐसा सन्देह है प्रभु, कि पुण्य से स्वर्ग मिलता है पाप से नरक मिलता है तब मोक्ष किससे मिलेगा ?

मैं-अशुभ परिणति नरक का मार्ग है प्रभास शुभ परिणति स्वर्ग का मार्ग है, किन्तु मोक्ष के लिये शुद्ध परिणति चाहिये। शुभ परिणति में दूसरों को भलाई तो होती है पर उसमें मोह रहता है और किसी न किसी तरह की स्वार्थ चानना रहती है, शुद्धपरिणति में केवल विश्वहित की दृष्टि से कर्तव्य भावना रहती है, निष्पक्षता रहती है इसलिये पोंछे किसी तरह का दुष्परिणाम या क्लेश नहीं होता। शुभ और शुद्ध परिणति के कार्यों में विशेष भन्तर नहीं दिखाई देता किन्तु उसके मूल में रहनेवाली भाशा में धानापृथ्वी का अन्तर रहता है। शुभ परिणति से लालसाएँ जागती हैं अन्त में उससे कष्ट भी होना है पर वही कर्तव्य अगर शुद्ध परिणति से किया जाय तो चैतरागता के कारण कोई घुरी प्रातिक्रिया नहीं होती, उसे अनन्त शान्ति मिलती है।

प्रभास-समझ गया प्रभु, मैं अच्छी तरह समझ गया। स्वर्ग मोक्ष का भेद भी ध्यान में आगया। अब मैं नि सन्देह हूँ।

मग जा सुने जगना शिष्य समने ।

इतप्रकार आज ये चारह विद्वान् मरे शिष्य हुए हैं ।
अब सत्य का प्रचार बहुत अच्छे तरीके से होगा । हमने इन
विद्वानों का भी अद्भुत हुज्रा और जगन् का भी उद्धार होगा ।

७०- माध्यामघ

२२ अग १९४७ इतिहास सन्त

बल प्रथम पोरसी के बाउ चन्दना आई । ऐसे यह
समाचार मिलेगा था कि मैंने तीर्थस्थापना का कार्य प्रारम्भ
कर दिया है इनलिय चइ शताब्दिक राजा के प्रयत्न से यहाँ
आई और गते ही उसने जीआ लेने की बात कही । आखिर
हमने साध्वी सत्र की स्थापना भी तो करना है, क्योंकि नारी
समाजमें काम करने के लिये साध्वी सत्र के बिना काम न
चलेगा तब नारियों तक मेरा सन्देश पहुँचे बिना जानि न
होगी । क्योंकि नारी जाति का असर सिर्फ पुरुषों के जीवन या
बाहरी जीवन तक ही नहीं होना है किन्तु घर के भीतर तक
पहुँचना है तभी गर्हिसा का सम्मिश्रण सफल होगा । घर के भीतर
तो नारीका गन्ध है इसलिये वहाँ तक सम्मिश्रण पहुँचना ही
चाहिये । उसके लिय साध्वीसघतया आश्रित सघ बनाना होगा ।

इसके निवाय एक बात और है और वह पर्याप्त महत्त्व
की है कि आत्मोद्धार तथा धर्म जैसे पुरुष के लिय आवश्यक है
वम नारी के लिये भी आवश्यक है । आर्येण दृष्टि से तया दृष्ट
अवस्था को दृष्टि ने नर नारी का कायज्ञान मले ही भिन्न भिन्न
हो परन्तु धर्म आत्मविकास आदि की दृष्टि से दोनों में कोई
अन्तर नहीं है, दोनों का स्वतन्त्रता से इसके लिये प्रयत्न करना
चाहिये । इसलिये नारी के लिय साध्वी सत्र और आश्रित सत्र
बनाना आवश्यक है । चन्दना सरीखी लड़कियों से साध्वी सत्र

का प्रारम्भ हो रहा है यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वह हर तरह योग्य है। इस छोटीसी उम्र में ही खुमने जीवन के सुतार चढ़ाव देखलिये हैं इसलिये साध्वी सत्र में वह स्थिरता से रह सकेगी, दूसरों को स्थिर रख सकेगी और साध्वी सत्र का संचालन कर सकेगी।

७। सफल प्रवचन

७ दु गी ६४४४ ई स

आज प्रातःकाल के प्रवचन में राजग्रह के ग्रहों से प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। राजा श्रेष्ठिक थे राजपुत्र कमयकुमार मेघकुमार नन्दिषेण थे, श्रेष्ठीयर्ग था, सत्कारीधर्म भी था। आज का प्रवचन दार्शनिक नहीं था किन्तु चरित्रार्थ अर्थात् चारित्र्यपूर्ण था। दर्शनशास्त्र तो इसी चारित्र्य या धर्म के लिये है। मन कदा-

ससार में चार चोजे बहुत दुर्लभ हैं। १-मनुष्यत्व, २-सत्यश्रवण, ३-सत्यश्रद्धा, ४-सत्यम।

ससार में अनन्त प्राणी दिखाई दे रहे हैं उसमें मनुष्य बहुत थोके हैं। यह करना चाहिये कि अनन्त में एकाग्र प्राणी ही मनुष्य जन्म पाता है ऐसी हालत में उसकी दुर्लभता का क्या ठिकाना। फिर यह तो मनुष्य शरीर का दुर्लभता हुई। मनुष्य शरीर होने से ही मनुष्यता नहीं आती। मनुष्यता आता है समझदारी से विवेक से।

बहुत से प्राणी मनुष्य का शरीर पाकर भी समझदारी नहीं पाते इसप्रकार मनुष्य शरीर पाकर भी मनुष्यत्व दुर्लभ रहता है तुम्हारे लिये यह प्रमत्तना की बात है कि तुमने यह अत्यन्त दुर्लभ मनुष्यत्व पालिया है।

पर इतने से भी जीवन सफल नहीं होसकता। जब तक सत्यश्रवण का भवसर न मिल तब तक मनुष्यत्व भी व्यर्थ है।

यों तो मनुष्य को बहुत कुछ सुनने का मिलता है और सुनने सुनते कभी कभी वह ऊपर भी जाता है फिर भी सत्य सुनने का नहीं मिलता। सत्य यह है कि जिससे जीवन का या सब जीव का कल्याण हो। पर जिस से कल्याण है किस से अकल्याण, यह बात द्रव्य क्षेत्र कालमात्र का विचार किये बिना नहीं जानी जा सकती। लोग हर पुर्णमासी चीज को सत्य मान बैठते हैं। तब यह रहता है कि वह किसी उपाय में सत्य थी।

पर पहिले तो यह समझना भूल है कि कोई चीज पुरानी होने से सत्य है। हमारे अगर कोई पुरानी चीज सत्य भी हो तो वह अपने युग के लिये ही सत्य मान्य होती है हर युग के लिये नहीं। शास्त्रादि का मत है जब तक हम इष्टि से विचार न किया जाय तब तक उनमें भी सत्य नहीं मिल सकता। ऐसा हालत में सुनने से क्या लाभ।

दूसरी बात यह है कि लोग सत्य को शिवरूप या कल्याण रूप तथा देवता चाहते, सुख देवता चाहते हैं। यह ऐसी ही चाह है जैसे कोई औषध को स्वादिष्ट रूप चाहे, और स्वादिष्टता ने ही औषध की पहिचान करे। हमने अनेक बार भ्रम होता है। इसलिये भी बहुत कुछ समझने को मिलने पर भी सत्य सुनने का नहीं मिलता। तुम्हारे लिये यह प्रसन्नता की बात है कि तुम्हें सत्य सुनने को मिल गया है। जो अत्यन्त दुर्लभ है।

पर ध्यान से ही जीवन का सफलता नहीं है, जब तक सत्य पर ध्यान न हो तब तक सत्यश्रवण ऐसा ही है जैसे भोजन तो कर लिया जाय पर पचाना न जाय। ध्यान के बिना सत्य को आत्मसात् नहीं किया जा सकता। ध्यान के बिना ज्ञानका कोई मूल्य नहीं। ध्यान होने पर ही यह समझा जा सकता है कि जीवन कल्याण के मार्ग में प्रवेश किया है विकास की पहिली धेनी पर वह पहुँच गया है। यह ध्यान अत्यन्त दुर्लभ है। तुम्हें बख़्तर

मिला है तुम चाहो तो इस श्रद्धा को पासकते हो।

पर श्रद्धा के बाद भी उससे आगे बढ़ना चाहिये, अर्थात् समय का पालन करना चाहिये। पहिली तीनों बातों की मनुष्यत्व सत्यश्रवण सत्यश्रद्धा-की सायकता समयसे ही है। यही वाग्मय में धर्म है। सारी शक्ति इसी समय में लगाना चाहिये।

मुख्य सबम पांच है। १. हर तरह की हिंसा का हर तरह त्याग। मनसे वचन से काय से न हिंसा की जाय न करार जाय, न उसका अनुमोदन किया जाय।

२-झूठवचन का त्याग। दूसरों का अकस्याण करने वाले वचन न बोलना न बुलवाना, न अनुमोदन करना।

३-मन से वचन और काय से न परधन का हरण करना न कराना, न अनुमोदन करना।

४-मन से वचन से कार्य से ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्यभंग न खुद करना, न कराना, न अनुमोदन करना।

५-मनवचन काय से परिग्रह का त्याग करना। धनधा न्यादि परिग्रह न रखना, न रखाना न रखने का अनुमोदन करना।

इन पांच पापों का पूर्ण त्याग करने से मनुष्य का सुधार होता है, उसे मोक्ष मिलता है, साथ ही जगत को भी सुख शांति मिलनी है।

इन पांच महाव्रतों के पालन के लिये उच्च श्रेणी के त्याग की जरूरत है, इनका अच्छी तरह पालन श्रमण धर्मणी ही कर सकते हैं। गृहस्थाश्रम में इनका पालन कठिन है, वर्तमान द्रव्य क्षेत्र कालभाव के अनुसार पर में गृहस्थ कोई अपवाद रूप में ही इनका पालन कर सकता है। पर गृहस्थ लोग धर्मणों पासक उनकर अणुव्रत के रूप में इनका पालन कर सकते हैं। वे चरित फिरते जीवों की हिंसा का त्याग कर यहिस्तानुव्रत का

पावन करें स्थूल कुछ त शौच स्मृत्य चारी न करें, जा स्नान
न कर, परिश्रम का परिमाण रखें। इसप्रकार जा जगुप्रती
होता वह मास चलाय। मयमान न रखा। प्रवण न होने
पर भी मनुष्य उहुन कुछ नियम का पालन कर रखता, और
अपने जीवन का सफल धनात्मकता है।

मेरे इस प्रवचन का श्रोता राजा कर्ण प्रभाव पड़ा।
अमरकुमार ने जगुप्रति लिए, मुन्मा न मा जगुप्रति लिए, राजा
अणिक ने तथा और भी अनेक लोग ने उदा प्रान की।

८ दृष्टी १४४४ ई स

कलक प्रवचन से प्रेरित होकर राजकुमार और जा
अमर जीना लेने आया। मालूम हुआ यह माता पिता से प्रवाद
करके अमर म जहाँ ममर्क/र बनमाने लेकर आया है। अमर उम
अमर जीना नदा। हा, इसरी मर्मात्रासे सम्हालने के लिए काफी
मत्कर्तव्यता पत्नी। क्योंकि इसका राजकुमारपन उस समझाव
के लिये मैं अद्वयन डालना जो एक अमर क लिए जाय पर
ह। और। उसकी मनोवैज्ञानिक शिक्षा मैं कर ला। मेरे
प्रवचनों से प्रेरित होकर राजकुमार भी अमर उमर लग ग
शुभ शकुन है।

७२—मनोवैज्ञानिक चिकित्सा

९ दृष्टी १४४४ इतिहास मवत्

अमर सध में कुछ बातों का विचार नहीं किया जाता,
और न पुराने वैभव का। कवल सधम और हान का विचार
किया जाता है, सत्यप्रचार की उपयोगिता का विचार किया
जाता है। मेघकुमार अणिक राजा का पुत्र है पर इसीलिये सध
में उसका स्थान कोई विशेष नहीं हाजता। सध में इन्द्रमूर्ति
बादि उन विद्वानों का स्थान ही रहा रहेगा जिनने अपनी

रिद्धिचा के बलपर मत्स्य को चारा ओर फैलाने में अधिक से अधिक सहयोग दिया है। फिर उनका त्याग भी कितना महान है। वे लोग सैकड़ों शिष्यों के गुरु थे, ओर अधिकांश तो उम्र में भी सुप्रमत्त ज्यादा हैं। इन्द्रभूति मुझसे बय में आठ वर्ष अधिक हैं, दूसरे भी अनेक गणघर उम्र में मुझसे बड़े हैं फिर भी अपने को मेरा पुत्र समझते हैं, यह त्याग कितना असाधारण है। इस त्याग के आगे राजाओं के त्याग का क्या मूल्य है ?

रात में मेघकुमार की बरबराहट मेरे कान में पड़ी थी। वह कल ही दीक्षित हुआ है इसलिये दीक्षापर्याय में सब से छोटा है इसलिये उसका ध्यान भी अन्त में रहा, रात में उसका सधारा सत्र के अन्त में था। रात में पेशाब चोंरह को हर एक साधु उसके पास से गुजरता था, एक का तो पैर भी उसके पैर में लग गया। साधु को पश्चात्ताप हुआ, पर मेघकुमार को इससे सन्तोष नहीं हुआ। वह राजकुमार था, इस तरह का अपमान उसने कभी सहा नहीं था। इसलिये अल्पष्ट शब्दों में उसने अपना असन्तोष व्यक्त किया।

पर मैं नहीं चाहता था कि मेघकुमार दीक्षा लेकर एक ही दिन में चला जाय। इससे मेघकुमार का जीवन ही कलकित न होजाता साथ ही सब की भी अभिभावना होती तथा दूसरे राजकुमार भी शिक्षिते।

इसलिये मेरे रात में ही निर्णय किया कि जब मेघकुमार मेरे सामने असन्तोष व्यक्त करेगा, तब मैं उसकी मनोवैज्ञानिक शिक्षा करके उसे समय में बृद्ध करूँगा। इससे उसका भी कल्याण होगा और जगत का भी कल्याण होगा।

प्रातः काल जल्दी से जल्दी मेघकुमार मेरे पास आया। प्रणाम करके नीचा सिर करके बैठ गया।

मैंने कहा-ज्यों मधु, इस जन्म में मनुष्य हाकर सत्य
अवण करके उसपर ब्रह्मा करके भी समय का बोझ तुमसे नहीं
उगता । एक ही रात में तुम घबरा गये । पर तुम्हें मान्य नहीं
है कि तुम जिस सहिष्णुता के बलपर राजकुमार हुए हो ।

मेघकुमार सुशुक्ता से मेरी तरफ देखने लग ।

मैंने कहा-पहिले जन्म में तुम एक हाथी थे । एक बार
एकान्त लगे तो तुम एक नदीके किनारे मैदान की तरफ भागे
पर तुम्हारे जाने के पहिले वनकर पशुओं से मैदान भर चुका
था । बड़ी कठिनाई से तुम्हें खाने होने की जगह मिली । जब तुम
खाने हुए तो छोटे छोटे पशु तुम्हारे पद के नीचे खड़े हो गये ।
पर घमसान बहुत आ, जानवर मृत्यु भिड़ककर बैठ गये । हिलना
बुलना तक मुश्किल था । इतने में तुम्हें मृगली उठी और तुम्हें
एक पैर ऊपर झुटाकर खूनाया । पर उस पैर की जगह का
खाड़ी देखकर एक शशा वृक्ष जगह आ बैठा । तुम चाहते तो
पैर रखकर उसे कुचल सकते थे पर दयावश तुम्हें ऐसा नहीं
किया और तुम तीन पैर से ही खड़े रह गये ।

धन में भाग ढाई दिन रही इसके बाद सब पशु रथ
और तुमने भी पानी पाने के लिये नदी की ओर बढ़ना चाहा,
पर तुम्हारा पैर ढाई दिन तक उठा रहन स अकड़ गया था ।
इससे ज्यों ही तुम्हें चलने की कोशिश की कि तुम गिर पड़े ।
भूल प्यास से निर्यत तो तुम हो हो चुके थे, मिरग्रे ही और
असमर्थ होगये पर जीवदया के भाव के साथ तुम्हें प्राण मिले,
इसलिये तुम श्रेणिक राजा के पुत्र हुए । तुम प्यासे मरे थे और
मेघों की तरफ तुम्हारा ध्यान था इसलिये तुम्हारा मा का मेघों
के नीचे अर्धाङ्ग वर्ण में धूमने का दोहद हुआ था, इसलिये जब
तुम पैदा हुए तब तुम्हारा नाम मेघकुमार रक्खा गया । एक
जीव पर दया के कारण ही मैं तुम राजकुमार हो गये । एक

पशुयोनि में तुम इतनी सहिष्णुता दिखा सके और इतना विकास कर सके पर अब मनुष्य भव में, इतने विवेकी होकर सयमी जीवन का थोड़ासा भी कष्ट तुम से सह्य नहीं जाता ?

मेरी बात पूरी होते न होते मेघ चिल्ला पड़ा—प्रभू !!!

जुसकी दोनो आंखों से आसुओं की धारा बह रही थी । उसने मेरे पैरों पर गिरकर कहा—“क्षमा करो प्रभु ! मेरी क्षुद्रता को क्षमा करो । मैं अपने अहंकार को लात मारता हूँ, अपनी असाहिष्णुता को धिक्कारता हूँ अब मैं ऐसी भूल कमी न करूँगा ।

मैंने उसे धीरज बैठाया । मेघकुमार सच्चा भ्रमण नग गया । मेरी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा सफल हुई ।

७१- नन्दीशेण का दीक्षा

७ मुका ९४४४ ई स

बर्हत् होने के बाद यह मेरा पहिला ही चातुर्मास था, पहिले बारह चौमासे की सफलता इस चौमासों में दिखाई दी । राजगृह नगर में सत्त्वश्रद्धा करनेवाले बहुत पैदा होगये हैं और मेरे धर्म का आकर्षण इतना बढ़ गया है कि बड़े बड़े राजकुमार भी प्रव्रज्या लेने को झुत्झुक होगये हैं । प्रव्रज्या का बोक उठाने की पात्रता न होने पर भी वे प्रव्रज्या लेते हैं यहा तक कि रोकने पर भी नहीं रुकते । मैंने प्रारम्भ से ही नियम रक्खा है कि माता पिता और पत्नी की अनुमति लिये बिना किसी को प्रव्रज्या न दी जायगी फिर भी किसी न किसी तरह से लोग इस नियम की पूर्ति करके दीक्षित हाजाते हैं । इतना आकर्षण, इतना प्रभाव एक तरह से है तो अच्छा, फिर भी मुझे इसपर नियन्त्रण रखना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि निर्बल लोग या जो भोगाकाक्षा को नहीं जीतपाते ऐसे लोग प्रव्रज्या लें ।

चन्द्रीपण श्रेणिक राजा का एक पुत्र है। मुझे मालूम हुआ है कि वह अत्यन्त विलासी है। उसका भोगकर्मोदय इतना तीव्र है कि उसका शरीर ही ऐसा घनगया है। पर इन दिनों मेरे प्रवचन सुनते सुनते उसपर वैराग्य की छाया पड़ गई। और वह किसी तरह अपने पिता से अनुमति लेकर मेरे पास शीका लने को आया।

मैंने उसे रोक और अभी शीका न लेने को कहा, पर उसने तो मेरे पास ही अपने कपड़े फेंक दिये और श्रमण वेष ले लिया।

इसके बाद इन्द्रभूति गौतम ने एकान्त में मुझसे पूछा— भगवन् आप सदा श्रमण धर्म का उपदेश देते हैं, श्रमण बनने के लिये प्रेरित करते हैं पर आज आपने चन्द्रीपण को प्रवृत्त्या लेने से रोका, इसका कारण क्या है प्रभु।

मैंने कहा—गौतम, तीन तरह के कामी होते हैं। मन्द कामी, मध्यमकामी, तीव्रकामी। मन्दकामी मनुष्यों में मैथुन की इच्छा इतना कम होती है कि तीव्र निमित्त मिलने पर ही उनकी कामवासना जगती है ऐसे लोग सहज ही श्रमण धर्म का धोम उठा सकते हैं। ये अगर कोई तपस्या न करें, सिर्फ स्त्रियों के विशेष सम्पर्क से बचते रहें तो इतने से ही उनकी कामवासना शान्त रहेगा। ऐसे लोगों को श्रमण बनाने में कोई बाधा नहीं।

मध्यमकामी मनुष्य पर्याप्त तपस्या करने पर और गरिष्ठों के सम्पर्क से बचने पर काम को वश में रख सकता है। सौ में पचानवें मनुष्य इसी श्रेणी के होते हैं। ये भी श्रमण बनावे जा सकते हैं पर इन्हें तपस्या आदि में तत्पर रहना चाहिये।

तीव्रकामी मनुष्य अपनी कामवासना को तब तक वश में नहीं रख सकता जब तक वह जवानाँवर पर्याप्त भोग न

भोगले । तीव्र कामोदय से उसकी शरीर रचना भीतर से ऐसी होजाती है कि इच्छा करते हुए भी वह कामवासना को जीत नहीं पाता । तपस्याएँ भी निष्फल जाती हैं ।

नन्दीशेण तीव्रकामी मनुष्य है यह बात इस डेढ़ माह के परिचय से मैं समझ गया हूँ, ऐसी अवस्था में इसका श्रमण बनना ठीक नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि वह सच्ची श्रद्धा से श्रमण हुआ है, वह श्रामण्यको पालने की पूरी कोशिश करेगा, तपस्याएँ करेगा, एकान्तवास करेगा पर उसका तीव्र कामोदय उसे कामवासना के दमन में सफल न होने देगा । कई वर्ष भोग भोगने के बाद जब उसके शरीर में कुछ शिथिलता आयगी तभी वह कामवासना को जीत पायगा । इसलिये मैंने उसे रोका था ।

अब नन्दीशेण एक बार चारित्र्यभ्रष्ट तो अवश्य होगा फिर भी उसकी श्रद्धा इतनी बलवान् है कि वह सम्यक्संन्यास न होगा और इसी कारण समय आने पर वह फिर सयमी बन जायगा । यही कारण है कि पहिले मैंने उसे रोका, फिर जब वह नहीं रुका तब मैंने उपेक्षा की ।

गौतम ने हाथ जोड़कर कहा—धन्य है प्रभु आपको दिव्यदृष्टि, अलौकिक है प्रभु आपका विवेक असीम है प्रभु आपकी उदारता ।

७४-जन्मभूमि दर्शन

११ मम्भेशी ९४५२ इतिहास सवत्

गतवर्ष राजगृह से विहार कर मैं अपनी जन्मभूमि की तरफ निकला । अनेक गावों में विहार करता हुआ ब्राह्मणकुंड आया, और बहुसाल चैत्य में ठहरा । क्षत्रियकुंड यद्यपि बहुत दूर नहीं था फिर भी मैं वहाँ नहीं रुका । इसके कई कारण थे ।

मुख्य यह कि मैं जानना चाहता था कि मेरे जीवन की सफलता के महत्व को मेरी जन्मभूमिवाले स्वीकार करते हैं या नहीं। जन्मभूमि वालों को कुछ प्यार करने हूँ पर महत्व को स्वीकार नहीं करते। पर आगे मुझे कुछ प्यार की जरूरत नहीं है किन्तु महत्व के स्वीकार की जरूरत है जिससे वे लोग मेरे उताये हुए रास्ते पर चलकर स्वपरकल्याण कर सकें।

ग्राहणकुण्डपुर में उठने का दूसरा कारण यह भी था कि मेरे लिये ब्रह्मणकुण्डपुर और अग्निप्रकुण्डपुर दोनों ही समान हैं। अग्निप्रकुण्डपुर में पैदा होने से मेरा उनके प्रति अधिक पसपान या आभारिता की भावना हो गई थी नहीं है। मुझे सारा जगत् समान है।

फिर भी अखिर मैं मनुष्य हूँ। जब मैं इस तरफ आया तो मुझे देवी का ध्यान अवश्य आया। सोचता था कि जानेपर एता लगेगा कि इतना लम्बा समय क्यों ने किस तरह बिताया होगा। प्रियदर्शना तो अब काफी बड़ी होगई होगी। बहिन उसका विवाह भी होगा होगा। देवी का और प्रियदर्शना का कौनसा व्यवहार रहता है, अपना अनन्तोप या डलहना से किन शर्तों में प्रगट करती है इस तरह मैंने एक तरह की उत्सुकता ली। हालांकि वह किसी रूप में किन्हींपर प्रगट नहीं होने पाई थी।

राजगृह में काफी सफलता प्राप्त करके मैं इस तरफ लौटने का प्रयास किया इसमें एक कारण यह भी था। हालांकि सत्यप्रचार के विन्दन होने से मैंने कर्म-विमुक्तता कुछ न थी।

पर यहाँ जानेपर मेरी सारी उत्सुकता भीतर की भीतर उठ गई। जिसकी मुझे कल्पना तक नहीं थी वही ध्यान सुनने को मिली।

प्रियदर्शना यहाँ ही मेरे पास आ गई थी रीति पर परों पर

गिर पड़ी। वह भूल गई कि वह एक महान धर्मगुरु के सामन है जो वीतराग कहलाता है। उसने पिताजी' कहकर आसू बहाते हुए कहा माताजी तो चली गई पिताजी'।

मैं क्षणभर को स्तब्ध होगया। प्रियदर्शना को सान्त्वना भी न दे सका।

उसने कहा-पिताजी, आपके जाने के बाद माताजी ने आपसे किसी न किसी तरह का सम्बन्ध जोड़े रखने की बड़ी कोशिश की, पर आपकी निष्पृहता के कारण वह जुड़ा न रह सका। जब आपने पारिपार्श्वक के रूप में भी किसी को पास रखना मजूर न किया तब उन्हें बहुत दुःख हुआ। मैं तो छोटी थी, कुछ समझती न थी, पर इतना याद है कि एक रात माताजी रातभर रोती रही थी और इस तरह रोती रही थी कि छोटी होने पर भी मुझे भी रातभर रोना पड़ा था। जब मेरी सुन्न कुछ बड़ी हुई तब मैं बहुत कुछ समझी।

पिताजी! माताजी मुझे हर तरह आगम पहुँचाती थीं, तरह-तरह के गहने कपड़े पहिनाती थीं, अच्छा अच्छा खिलाती थीं पर मैंने कभी सुनैँ अच्छा खाते नहीं देखा, मेरे आग्रह पर भी उनमें कमी गहने या अच्छे कपड़े नहीं पहिने, और न उन्हें कभी रातभर नींद आई। पिताजी, बादल तो बार माह ही बरसते हैं पर मेरी माताजी की आखें बारह माह बरसती रहती थीं।

मेरे विवाह के बाद विदा के समय सुनने कहा था-‘तेरे विवाह से मैं कृतकृत्य होगई बेटी। उनसे बाहर जाकर मानव निर्माण का महान कार्य उठाया है और मुझे तेरे निर्माण का कार्य सौंप गये थे। उनका कार्य महान है वे इसे पूरा करने के लिये अमर हैं, पर मैं अपना काम कर चुकी, अब रहा मेरे रहने की न मुझे जरूरत है न ससार को जरूरत है’

पिताजी, मा की यह बात सुनते ही मेरी ता छाती फटसी गई। मैं धनसे चिपटकर रही। देर तक रोह पर अपन आसुओंसे उनके मन की भाग जुझा न सकी। इसके बाद सात ही दिनमें मुझे उनके दर्शन मृत्यु शय्या पर करना पड़। जाने के कुछ ही पहिले कतने इतना ही कहा- जानी हू गेटी जाने क पहिले मैं उन्हें उछ न सका।'

मैंने राते रात बहुत कहा-मेरे लिये कुछ दिन और रहो मा। पिताजी भी किसी न किमी दिन आरोग्य पर मेरी बात वे सुन न सकी और बलीगह। आप बहुत पर से लौटे पिताजी।

प्रियदर्शना भावावेग में थी, उसकी बातें सुनकर मेरे आसपास बैठे हुए इन्द्रभूति आदि के भी आसू बहने लगे। वहने का तो मेरे आसू भी सुसुकथ पर मैंने उन्हें उड़ी कठोरता के साथ रोक रक्खा। सोचा यदि आज मेरे भी आसू बहने लगते तो जगत् के बहते हुए आसुओं को मैं कैसे रोक सकूंगा।

इसलिये मैंने वास्तव्य और गम्भीरता का समन्वय करने हुए कहा-रो मत बेटी तेरी मा पाहेक कर्तव्य पूरा करके गई हूँ। अब भुमक बाद का स्वपरकल्याणमय आ कर्तव्य तुझे पूरा करना है, जिसके लिये तूरी मा ने तेरा निर्माण किया है, उसे पूरा करने की कोशिश करना।

प्रियदर्शना ने आसू पोंड़ते हुए कहा उसके लिये जा आप आका गेंगे वहाँ करूंगी पिताजी।

इतने में आई देवानदा, उसका पति अयबदस्त भी उसके साथ था। देवानदा निर्लिप्त शक्ति से मुझ देखती रही। उसके हृदय से मादस्नेह उमड़ पड़ा। स्नाना में दूध आया। दूसरे लोगों की तरह वह घटना करना तो भूल गई और उसके मुँह से सहसा निकल पड़ा-बेटा।

मेने गम्भीरता से कहा-भाभे मा । तुम्हारे धेटे ने जो धर्म की कमाई की है वह ग्रहण करो ।

देवानन्दा गिर्यों के समूह में बैठ गई ? तब इन्द्रभूतिने प्रला-भगवन क्या दानन्दा आपकी मा है ?

मेने कहा-हा । एक तरह से मेरी मा ही है । शैशव में इनके शरीर से मेरा पोषण हुआ ह. इनने मा की तरह मुझे प्यार भी किया है ।

जब मैं पैदा हुआ तब मेरी जननी त्रिशलादेवी को दूध नहीं आया । क्योंकि जननी रुग्ण होगई थी । तब देवानन्दा ने ही ब्यासी दिन तक मुझे दूध पिलाया । और ब्यासी दिन तक मैं इन्हीं की गोद में रहा । चिकित्सकों का कहना था कि इस रुग्णावस्था में बालक को मा के पास न रहने देना चाहिये । इसलिये मैं दिनरात देवानन्दा के ही पास रक्खा गया । जननी की बीमारी काफी उग्र थी, उन्हें कोई सुघ न रहती थी, किन्तु जब उन्हें सुघ आती थी तब वे बालक के लिये चिल्लाने लगती थीं तब उनके पास देवानन्दा की नवजात पुत्री रेशमी चुकूल में लपेटकर रख दी जाती थी इसप्रकार देवानन्दा ने मुझे अपना दूध ही नहीं पिलाया, गर्भ के समान मुझे दिनरात अपनी गोद में ही नहीं रक्खा, किन्तु एक तरह से ब्यासी दिनतक शिशुओं की बदलावदली भी सहन की । इसकारण से ये मेरी मा बनी । और मा की तरह इनने जीवनभर स्नेह भी किया ।

जब एक नैगमेशी नाम के वैद्य की चिकित्सा से मेरी जननी स्वस्थ होगई तब मैं उनके पास रक्खा जाने लगा । मेरे छिन जाने से इन्हें बड़ा दुःख हुआ । ये आलंकारिक भाषा में कहा करती थीं कि नैगमेशी ने ब्यासी दिन बाद मेरा गर्भ हरण कर लिया था वदल दिया । बहुत से मोले लोग तो इनकी गान

से यही विश्वास करते थे और अब भी करते होंगे कि पहिल म इन्ही के गर्भ में आया था बाद में नेगमेगो देव ने हरण करके त्रिशलादेवी के गर्भ में रख दिया था ।

अस्तु किष्कन्ध्या तो कुछ की कुछ हो ही जानी है पर इसमें सन्देह नहीं कि इहें मरी मा कहलाने का पर्याप्त अधिकार है ।

जन्मभूमि में मेरा प्रचार हुआ है । प्रियदर्शना दीक्षित हुई है, उसका पति जमालि भी दीक्षित हुआ है और भी अनेक क्षत्रिय और ब्राह्मण दीक्षित हुए हैं । प्रचार की दृष्टि से जन्मभूमि दर्शन सफल हुआ है ।

७५ — जयन्ती के प्रश्न

२८ वर्षी १४४५ ई स

जन्मभूमि की तरह करीब एक वर्ष विहार कर और वैशाली में अपना चौदहवां चातुर्मास पूरा कर वत्सभूमि में आया और अनेक ग्रामों में धर्म प्रचार करता हुआ कौशाम्बी आया और नगर के बाहर इस अन्ध्रावतरण चंय में ठहरा ।

कौशाम्बी इस समय बुद्धिमती और व्यवहार कुशल महिलाओं के लिये कुछ प्रसिद्ध हो रही है । शतान्तिक राजा के शीघ्र मर जाने से उसका पुत्र यहा का राजा सुव्यन तो अभी बालक है इसलिये शासन कार्य राजमाता मृगावती चलाती है । मृगावती से चण्डप्रद्योत सरीखे प्रचण्ड राजा से अपने राज्य की और शील की रक्षा बहुत चतुरता और साहस के साथ की है । मृगावती की ननंद जयन्ती बहुत जिज्ञासु और विदुषी महिला है, आतिथ्य उत्कार में भी यह बहुत प्रसिद्ध है ।

आज मेरे प्रवचनमें ये सब महिलाएँ उपस्थित थी । प्रवचन के समाप्त होने पर सब लोग तो चले गये पर जयन्ती

रहा, वह मुझसे कुछ धार्मिक चर्चा करना चाहती थी। अवसर पाकर उसने मुझसे कुछ प्रश्न किये।

प्रश्न—जीवों की अघोगति क्यों होती है क्या वे भारी होजाते हैं ?

म—हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह के पाप से जीव भारी होजाते हैं ?

जयन्ती—तो पुण्यसे भारी क्यों नहीं होते ? क्या पुण्य में वजन नहीं होता ?

मैं—वजन तो हर एक पुद्गल में होता है। पर जैसे पृथ्वी (मशक) में हवा भरने से वह पानी में ऊपर तैरती है, और मिट्टी पत्थर भरने से डूब जाती है, हालांकि वजन हवा में भी है और मिट्टी पत्थर में भी है। उसी प्रकार पुण्य से जीव ऊपर तैरते हैं और पाप से अघोगति में डूबते हैं।

जयन्ती—अब मैं समझ गई भगवन् ! अब दूसरा प्रश्न है—कि कोई कोई जीव साधारण उपदेश से मोक्षमार्ग में लगजाते हैं और कोई कोई बड़े से बड़े अलौकिक ज्ञानी के समझाने पर भी नहीं समझने तो इसका कारण क्या है ? समझाने की कमी या जीवों की स्वाभाविक अयोग्यता ?

मैं—इसमें जीवों की स्वाभाविक अयोग्यता ही कारण है। जैसे कोई कोई भूग का दाना कितना ही उखाड़ा जाय वह पकता नहीं, इसमें सुशालनेवाले की कोई कमी नहीं, भूग के दाने में ही स्वाभाविक अयोग्यता है इसीप्रकार कोई कोई जीव मोक्ष प्राप्त करने की स्वाभाविक अयोग्यता रखते हैं कि वे कितने भी निमित्त मिलने पर मोक्षमार्ग में नहीं लगते। जवर्दस्ती यदि बाहर से लगा भी दिये जायें तो भी उनका मत नहीं बदलता। ऐसे प्राणियों को अभव्य कहते हैं। जीवों का भव्यता और अभ

व्यता स्वभाविक है। इसमें सद्गुरु भी कुछ नहीं कर सकता।

जयन्ती—समझाई भगवन्, अब यह बताइये कि सोना मन्त्र या जागना ?

मैं—जो लोग धर्ममार्ग पर चलते हैं उनका जागना मन्त्रा, क्योंकि वे जिनकी धर तक जाँगे धर्म करेंगे। और जो जीव पापमार्ग में जाते हैं उनका सोना मन्त्रा क्योंकि वे जितना अधिक सत्यमे सतने समय तक पाप कार्य से उबे रहेंगे।

अब तो—भगवन् सबलता अच्छी कि निर्दलता ?

मैं—पापियों की निर्दलता अच्छी और धर्मात्माओं की सबलता अच्छी। पापी अगर निर्दल होगा तो कम पाप कर पायगा, सबल होगा तो ज्यादा करेगा। धर्मात्मा अगर सबल होगा तो अधिक धर्म करेगा और निर्दल होगा तो कम धर्म करेगा। इसलिये पापियों का निर्दल होना अच्छा, धर्मात्माओं का सबल होना अच्छा।

जयन्ती—कर्मरता अच्छी कि अलस्य ?

मैं—धर्मात्माओं की कर्मरता अच्छी क्योंकि उससे वे धर्म करेंगे, पापियों का अलस्य अच्छा क्योंकि उससे वे पापसे रहेंगे।

इसीप्रकार जयन्ती से और भी प्रश्न पूछे और उन सब के उत्तरों से सन्तुष्ट हो उसने दीक्षा ली।

७६—भोतम की क्षमायाचना

८ मुफ १८३६ ईतिहास सचत्

रत्नर फौजल आदि की तत्काल विहार कर विवेक के इस वाणिज्यग्राम में मैंने अपना पन्द्रहवां जन्मोत्सव किया है। यहाँ आज एक विशेष घटना होगी जो कि है तो छोटीसी, किंतु

जिसका महत्व काफी है ।

यहां के प्रतिष्ठित श्रीमान आनन्द ने मेरे पास अवक के उतर लिये हैं । आनन्द स्वयं भी विद्वान और क्षात्री व्यक्ति हैं । उसे अवाधिन न भी है जिसके द्वारा वह अमुक वश में विश्वरचता का रूप जानता है ।

आज मगध के भूनिगौनम मिश्रालेने नगरमें गये तब आनन्द से भी मिले, क्योंकि आनन्द कुछ दिनों से बीमार है इसलिये उसका कुशल समाचार लेना था । इसी समय कुछ धर्म चर्चा भी छिड़ पड़ी । और आनन्द ने इस प्रकरण में अपने अवाधिनता का उल्लेख किया । पर गौतम ने उसकी बात का निषेध किया । आनन्द ने तीन बार वही बात कही, पर गौतम ने तीनोंबार उसका निषेध किया । कोई ने किसी की बात न मानी ।

वहां से आने के गठ प्रतिदिन की तरह जब गौतम ने चर्या निषेधन किया उसमें यह बात भी निकली, तब मुझे यह बात खटकी । और मुझे मालूम हुआ कि गौतम ने गलती की है । गृहस्थ भी ऐसा दिव्यज्ञान प्राप्त करता है । गौतम ने निषेध कर सत्य का अपलाप तो किया ही है साथ ही 'सच' में भी वचनस्य के बीज बोये हैं ।

मेने यह बात गौतम से कही ।

गौतम ने आश्चर्य से कहा-क्या गृहस्थ को दिव्यज्ञान होसकता है भगवन् ।

मैं-गृहस्थ को दिव्यज्ञान होने में कठिनार्ह तो अवश्य है, पर असम्भव नहीं है । असली बात तो विवेक और समभाव है । गृहस्थ को पूर्ण समभावी होने में कुछ कठिनार्ह होने पर भी वह ऊंचे से ऊंचा समभावी, और दिव्यज्ञानी होसकता है । कूर्मापुत्र को तो गृहस्थ अवस्था में फेरलज्ञान होगया था ।

गौतम ने आश्चर्य से कहा—केवलज्ञान ! केवलज्ञान होने पर भी कूर्मपुत्र घर में रहे ? किसलिये रहे ?

मै—माता पिता की सेवा करने के लिये । कूर्मपुत्र माता पिता की एकमात्र सन्तान थे । उन्हें मालूम हुआ कि अगर मैं दीक्षा लेलूँगा तो माता पिता का था ता अकाल मरण होनायगा अर्थात् उनका जीवन असहाय हाकर अत्यन्त दुःखपूर्ण होजायगा । इसलिये जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक वे घर में रहे । इस बीच धर्म साधना और उच्च समभाव के कारण वे केवलज्ञानी भी हो गये फिर तब तक घर में रहे जब तक माता पिता का देहात न हो गया ।

गौतम—क्या इसे मोह नहीं कह सकते भगवन् ?

मै—नहीं । मानव जीवन के आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करना मोह नहीं है । माता पिता की सेवा का कारण ही बालक जीवित रहता है और मनुष्य बनता है । इस व्यवहार का बच्चा चुकाना आवश्यक है । यह पूर्ण निर्मोह को भी चुकाना चाहिये । मैं स्वयं मातापिता के लिये कई रंग दीक्षा लेने से रुका रहा था । अग्रिम में कुछ समय केवलज्ञानी नहीं हो सका फिर भी मैं पर्याप्त निर्मोह था । मोह से मनुष्य का हृदय में ऐसा पक्षपात स्थायी अधिक आजाता है कि वह कतज्याकर्तव्य का भान भूल जाता है, जो ऐसा भान नहीं भूकता, वह मोही नहीं कहलाता । हमन इतना उदास बन जाता है, सब प्रेमभाव से घिनथ से रहने हैं सेवा करने हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम में मोह है । यह सब निर्मोह रहकर करते हैं । इसीप्रकार निर्मोह रहकर जगत के वे सब काम किये जा सकते हैं जो सर्वसुख की नीति के अनुकूल हैं ।

गौतम—जब निर्मोह रहकर मन अच्छ कार्य किये जा सकने हैं और केवलज्ञान तक पाया जासकता है तब साधु साध्वी

सभ की आवश्यकता क्या है ?

मे—दो कारणों से इसकी आवश्यकता है । पहिला कारण यह है कि यभी गृहस्थावस्था में ऐसा वातावरण नहीं मिल सकता जिससे सगलता से निर्मोह बनकर रहा जा सके । जीवन सग्राम अभी जटिल है, उसकी चान्गे से अधिक प्राणी मोही या रागद्वेयी होजाते हैं इसलिये उनकी जीवनचर्या और वातावरण बदलने की आवश्यकता है जिससे वे जीवनशुद्धि की साधना कर सकें । दूसरा कारण यह है कि मनुष्य के जीवन में और समाज में जो क्रांतिकारी परिवर्तन करना है उसके प्रचार के लिए एक नानी सस्था की जरूरत है, जिसका जनता पर प्रभाव पड़ सके, जिसके सदस्य अधिक से अधिक स्थानों पर पहुँच सकें सदा अग्रणी रह सकें । गृहस्थ वह कार्य नहीं कर सकता, सन्तान के पालन पोषण तथा भविष्य के लिये उसे समर्थ बनाने में उसकी शक्ति केन्द्रित होजाती है । सर्वसंगत्यागी साधुसंस्था ही यह कार्य कर सकती है । इन दो कारणों से साधु साध्वी सभ की आवश्यकता है । तुम्हीं सोचो अगर तुम साधु न बने होते तो जो सम्यक्त्व चारित्र्य का प्रचार तुम आज कर रहे हो वह क्या कर सके होते ? पुरानी कड़ियों का जाल तोटना और वातावरण को बदलना क्या सम्भव था ? जीविका का समस्या ही सारी लब्ध है खाजाती । साधु रहने से जीविका अब तुम्हें नचा नहीं सकती, तुम्हारे विचारों पर और प्रचार पर प्रत्यक्ष अग्रत्यक्ष कोई अकुंश नहीं डाल सकती । आगरी धृति से तुम कहीं भी गुजर कर सकते हो । किसी व्यक्ति विशेष जाति विशेष या दल विशेष का मुँह ताकने की तुम्हें जरूरत नहीं है । और न इससे तुम्हारे गौरव का घटका लगता है । गृहस्थ इतना निर्भय, इतना निश्चित, इतना गौरवशाली साधारणतः नहीं होता, इसलिये आजकल राजमार्ग यही है कि जगत की सेवा के लिये

मनुष्य साधु बने, और साधुता को उदाल और टिकान क मिय साधु सघ का अण रहे ।

गौतम-क्या ऐसा मा समय आसकता ह भगवन कि इस साधुमरग की आवश्यकता न रहे । या कमका गिनकुल ही दूसरा रूप हो ।

मै-आनकीन ह । आचार आत्म के विधान द्रष्टु कय काल भाव के अनुसार बने हे । पैसा इ य दरेक माल भाव होता ह कम साधुमरग क रर हान ह-नीचन शुद्ध आर ज्ञानसाधन के कार्य का मुख्यता से साधुमरग की आवश्यकता सदा रहेगा पर उसके रूप नो उल्लते हो रहेंगे । नय दरेक काल भाव को मुक्तकर आज क ही रर से सग विपट रहन। एकत मिथ्यात्व होगा । और मिथ्यात्व के साथ स्वपर क्रूरपाण नहीं हो सकना । कमलो उन्नु साधुना मै साधुमरग नहीं । साधुमरग तो साधना का बस्व भाग हे । वस्व तो उन्नु क अनुसार बदला ही कमन ह । अकाल के भेज से भी उममें परि वर्तन होता ही ह ।

गौतम-आन तो एक बहुत रहे धम रहस्य का ज्ञान हुआ भावत । साधुना और साधुमरग का विकल्पण, आर उद्बोधवस्था म जीवन विकास बान् की बहुत गत जानने का मिली । अइ मै साधना ह कि आनन्द क अवधिमान को अस्वी कार करके मेने मत्य का विरोध किया ह । इसलिय मुझे आनन्द से क्षमायाचना करना चाहिये ।

मै-करना तो चाहिये ।

गौतम-तो मै अभी जाता ह ।

मै-कुछ ठहर कर भी आसकत हो ।

गौतम-आपने मिथ्या है भगवन कि मत्त का विकार

जितना देर तक छिपा बैठा रहेगा उतन समय तक वह गुणाकार रूप में बचना जायगा, और पाप घटाता जायगा। मरी भूल से आनन्द के मन में जा खेन हुआ है खुसका जितने अधिक समय तक घना रहने लगा मरा अपराध उतना ही क्षमा जायगा। इसलिये आशा दोजिय भगवन, मैं शीघ्र क्षमायाचना कर आऊँ।

मे- जिसमें तुम्हें सुख हो वही करा।

गौतम गय और क्षमायाचना कर आय। मुझ इसमें परम सन्तोष हुआ। सोचता हूँ कि मेरे सघ का भवन सयम ग्याय विनय का नांव पर खड़ा हो रहा है।

आनन्द एक धावक है और गौतम एक साधु ही नहीं है किन्तु मर गाद मर में उन्हीं का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। आनन्द की अपेक्षा गौतम का स्थान काफी ऊँचा है यह गुणा ऊँचा है। फिर भाई इतने बड़े गणनायक को एक गृहस्थ के घर आकर क्षमा याचना करने में सफल नहीं हुआ यह सघ के लिये शोभा की हा बात नहीं है किन्तु जावन को भी बात है।

इस विषय में मेरा क्या दृष्टिकोण है इसका पता लगत ही गौतम ने गिना कि सा सफल के बिना किसी दाल्मदल के तुलना ही पालन किया, यह अनुशासन भी सघ के जावन को स्वस्थ बनाने वाला है। उल्ल में मुझमें आठ घण अधिक होने पर भी गानम का यह नम्रता, यह विनय भक्ति यह अनुशासन प्रियता, इनको अमूल्य है कि इस सघ का प्राण कह दिया जाय तो अतिशयाक्ते न होगी।

७७ - स्वामिसाना शान्तिभद्र

२४ ईसा ९४४७ ई स

गहचय बाणज्य ग्राम से निकलकर अनेक नगर ग्रामों

में विहार करता हुआ सोलहवें चातुर्मास के लिये राजग्रह नगर आया। यह नगर मेरे तीर्थ के प्रचार का अच्छा केन्द्र बन गया है। यहाँ धन्य और शालिमद्र ने दीक्षा ली। शालिमद्र के स्वामिमान ने ही उसे दीक्षित किया। वह नहीं चाहता था कि किसी के आगे झुकना पड़े, पर एक बार उस राजासे मिलनेके लिये महलसे नीचे उतरना पड़ा। इसका शालिमद्र के मनपर बड़ा प्रभाव पड़ा। वह किसी ऐसे पद की खोज में था जिसे पाने पर राजाओं के सामने न झुकना पड़े। जा उसे पता लगा कि भ्रमणों को राजा के सामने नहीं झुकना पड़ता तब वह भ्रमण होगया।

इसमें सन्देह नहीं कि आत्मगौरवशाली व्यक्तियों को भ्रमण पर्याप्त सुखप्रद है। अन्य इन्द्रियों का अनन्द भ्रमणों को भले ही न मिले या कम मिले, पर वह मानसिक आनन्द तो पर्याप्त मिलता है। इसी निमित्त से शालिमद्र का बदल हो गया।

७८ कालगणना

३८ इमा २४४७ ई स

गौतम ने आज कालगणना सम्बन्धी प्रश्न पूछा। मैंने लौकिक अलौकिक सभी प्रकार की गणना बताई।

समय-काल का सब से सूक्ष्म अंश।

आवृत्ति-अनन्तर त सम्यों की।

उच्छ्वास-बहुतसी आवृत्तिकाओं का।

निश्वास-उच्छ्वास के बराबर समय।

आसोच्छ्वास (प्राण)-उच्छ्वास निश्वास मिलाकर।

स्तोक-सात प्राणों का।

रुच-सात स्तोक का।

मुहूर्त-७७ रुचों का, या ३५३ आसोच्छ्वासों का।

महागौरव-तीस मुहूर्त का।

पञ्च- पन्द्रह अहोरात्र का ।

मास — दो पञ्च का ।

ऋतु-दो मास की

अयन-छ मासका ।

वर्ष-दो अयन का ।

पूर्वांग-चौरासी लाख वर्षों का ।

पृथ्वी-चौरासी लाख पूर्वार्गों का ।

इसप्रकार सुसरोत्तर चौरासी लाख चौरासी लाख गुणित होते हुए, भुटिताग, भुटिन, अड्डाग, अड्ड, भववाव, अवव, हुड्डाग, हुड्डक, उपलाग, उपल, नलिनाग, नलिन, निकुराग, निकुर, अयुनाग, अयुत, प्रयुताग प्रयुत नयुताग, नयुत, चूलिकाग, चूलिका, प्रहोलिकाग प्रहोलिका ।

इसप्रकार कालगणना है इसके बाद उपमा से असंख्य वर्षों के पक्ष और उससे बड़े सागर का परिमाण बताया ।

इसके बाद परमाणु या प्रदेश से लेकर योजन तक क्षेत्र का भी माप बताया ।

यद्यपि तीर्थंकर का कार्य धर्म का सन्देश देना है और इसी विषय का वह सर्वश्रेष्ठ होता है, पर धर्म जीवन के हर कार्य में व्यापक है इसलिये अग्र्यस्त रूप में बहुत से विषयों के साथ धुसका सम्बन्ध आजाता है इसलिये तीर्थंकर को अन्य विषयों पर भी अपना सन्देश देना पड़ता है । अपने शिष्यों को बहुश्रुत बनाना भी आवश्यक है ।

७९—कठोर अनुशासन

१ घामा ९४४ः इतिहास सवत्

गतवर्ष राजशूह में सोलहवा चातुर्मास पूरा कर मैंने

हेमन्त क प्रारम्भ में ही चम्पा की ओर विहार किया। चम्पा के पूणभद्र चेत्य में ठहरा वहा मुझे सन्देश मिला कि वीरभय नगर का राजा शुदायन चाहता है कि मैं उसके राज्य में विहार करूँ और उसे भी दर्शन दूँ। यात्रा ठग्यी थी फिर भी मैंने जुम तरफ विहार किया। उदायन ने पर्याप्त भावर सत्कार किया और स्वयं भी बरत लिये पर उसके राज्य के लोग अनुरागी नहीं मालूम हुए। इसलिये राजा को प्रतिशोध देकर मैं अरने शिष्य परिवार सहित लौटा। क्योंकि आनुर्भास करने लायक वहा की परिस्थिति नहीं थी। रास्ते में खाने पीने की उड़ी तकलीफ हुई। प्रायः सभी साधु भूख प्यास से व्याकुल होगये। और आपस में खाने पीने के बारेमें चचा करने लगे।

रास्ते में कुछ गाड़ियाँ जारही थीं, और उनपर तिल लदे हुए थे। साधुओं की धापसी बातचीत से गाड़ीवालों ने संभल लिया कि साधु भूखे हैं। इसलिये उनसे कहा— सब सन्न हमारे तिलों से भूख शांत करें।

सब साधुओं की नजर मेरे ऊपर पड़ी। मुझे यह दीनता और निर्वलता अक्षरी। मैंने सब को तिल लेने से मना कर दिया।

मैं नहीं चाहता कि साधु कोई ऐसी चीज खाये जो बीजरूप है, आगे खेती के काम आसकती है। साधु इस तरह बीजरूप वस्तुएं खाने लगेंगे तो खेतों के काम में नुकसान पहुँचा देंगे। सुन्हे तो वे ही चीज खाना चाहिये जो गृहस्थों ने अग्नि बस्कार से या पीस कूटकर तैयार कालो हों। आज मैं इन्हीं बीजरूप वस्त्र तिलों को खाने का आदेश दूँ ता कल ये कच्चे खेत ही चर डालेंगे। बन्धन एक बार दूँ कि फिर वह दकता नहीं है। इसलिये मैंने किसी को तिल न खाने दिये।

आगे चलने पर स्वच्छ पानी के तालाब मिले। साधु

साध्वी गण प्यास से व्याकुल था। सध की इच्छा थी कि पानी निर्मल है इसलिये पी लिया जाय। एक ने मुझ से पूछा। पर मैंने मना कर दिया।

यह कष्ट एक दिन का है, पर तालाबों से इस तरह पानी पीने की अनुमति दे दी जाय तो कल स साधु स्वच्छ अस्वच्छ का विचार न कर जिन साधे तालाब का पानी पीने लगेंगे और तैरने तथा झुलने कूड़ने भी लगेंगे। सारी मर्यादा नष्ट होजायगी।

यह प्रसन्नता की बात है कि सब साधु साध्वियों ने अनुशासन का पूरी तरह पालन किया।

८०-देव लोक की अवधि

५ जिली १४४६ ई स

जाणिज्य ग्राममें १७ वां चातुर्मास पूरा कर मैं बनारस आया यहाँ के जितशत्रु राजा ने पर्याप्त सम्मान किया। बनारस के ईशान कोण में कोष्ठक चैत्य में ठहरा और अपने मत पर प्रवचन किया। कुछ लोगों ने मेरा प्रवचन स्वीकार किया और गृहस्थोचित व्रत भी लिये। सुल्लतोपिता और सुसकी पत्नी क्षामा, और सुल्लदव और उसकी पत्नी घम्या, ये दो धर्मिन्त दम्पति इनमें मृत्यु रह। फिर भी मैं जैसी चाहता था वैसी सफलता यहाँ दिखाई नहीं दी। सत्यप्रचार के लिये साधु एक मौ न मिला। इसलिये काशीराज्य में याड़ा विहार कर राजगृह की ओर लौंग और मार्ग में इस आलम्बिका नगरी के शस्त्र धन में ठहरा हू।

मातम जय मिश्रा के लिये नगर में गये तब उन्हें मालूम हुआ कि यहा पोगल नाम के पारेव्राजक का काफी प्रचार है। वह कहता फिरता है कि मुझे अपने दिव्यशक्त से सारा देवलोक दिखाई देता है। अंतिम देवलोक ब्रह्मलोक है। बस, इतनीसी

रात को लेकर वह धर्मगुरु बन बैठा है।

गौतम ने जब उसकी बात कही तब मैंने कहा—पोगल का कहना ठीक नहीं उसे अधूरा ज्ञान है, उसे सारे देवलोक का पता ही नहीं।

यह बात आलमिका के कुछ नागरिकों ने भी सुनी और वह बात नगर में फैलने लगे। फैलते फैलते पोगल परिव्राजक के कान में भी यह बात पहुँचा। मेरे व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण केवल नगरवासी ही नहीं स्वयं पोगल परिव्राजक भी शक्ति हो उठा। व्यक्ति का प्रभाव भी वास्तव में बहुत काम करता है।

वह चर्चा के लिये मेरे पास आया और उसके साथ लैकडॉ नागरिक भी आये।

उसने मुझसे पूछा—भगवन, मुझे देवलोक दिखाई देता है और अस्तिम देवलोक ब्रह्मलोक है, पर आप इसे अधूरा मानते हैं तो बताइये कि ब्रह्मलोक के आगे देवलोक कैसा है और उसमें क्या प्रमाण है ?

मैंने पूछा—तुम देवलोक को कैसा देखते हो परिव्राजक ?
पोगल—वहाँ व सब देव खुश सुखी है देवलोक बात नन्दमय है।

मैं—क्या वहाँ इन्द्र है ?

पोगल—जी हाँ वहाँ इन्द्र है।

मैं—क्या इन्द्र की सेवा के लिये गल गाली के समान देव भी हैं ?

पोगल—जी हाँ, वहाँ दामदासी के समान देव भी हैं।

मैं—इन्द्र या उसके कुटुम्बियों की अपेक्षा साधारण प्रजा जन के समान देवों की और वासदासियों की सख्त कितनी है ?

पोग्गल इन्द्र और सुसके कुटुम्बियों की अपेक्षा साधारण देवों की ओर दासदासी के समान देवों की सरथा बहुत अधिक है।

मैं--तब तो इसका मतलब यह हुआ परिव्राजक, कि देवलोक में मुट्ठीभर देव ही सुखी हैं बाकी असंख्यगुणों देव तो उनके दास दासी के समान हैं, वे दीन हैं पराधीन हैं, उन्हें देव गति का सुख कितनासा ? जिस देवलोक में मुट्ठीभर देव सुखी हों और वनसे असंख्य गुणों देव दास दासी के समान दुःखी हों उस स्वर्ग को तुम अंतिम स्वर्ग कैसे कह सकते हो ? अंतिम स्वर्ग तो वही कहा जासकता है जहाँ सब देव सुखी हों। जब तुम्हें ऐसा देवलोक दिखाई ही नहीं देता जहाँ सब देव सुखी हों तब तुम कैसे कहते हो कि मुझे अंतिम देवलोक दिखाई देता है ?

पोग्गल--आप ठीक कह रहे हैं भगवन, अब तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि मानों मेरा सारा ज्ञान लुप्त होरहा है, अब तो देवलोक और अंतिम देवलोक का वर्णन आप ही बताइये भगवन्।

मैं--दो तरह के देवलोक हैं परिव्राजक, एक कल्पोप पन्न दूसरे कल्पार्तांत। जहाँ इन्द्र हैं उनकी प्रजा है, दास दासी हैं वे कल्पोपपन्न हैं। वहाँ मध्यलोक की अपेक्षा कुछ अधिक सुख तो है फिर भी बहुत कम है। क्योंकि परिग्रह की विशालता होने से एक के पीछे बहुत से देवों को दुखी होना पड़ता है। पर ज्यों ज्यों ऊँचे ऊँचे देवलोकों में जाते हैं त्यों त्यों परिग्रह कम होता जाता है इसलिये दूसरे दुखी देवों की संख्या भी घटती जाती है इसप्रकार बारहवें अच्युत देवलोक में नीचे के सब देव लोकों की अपेक्षा अधिक सुख है। इसके बाद ऐसे देवलोक आते हैं जहाँ सब देव समान सुखी हैं। वहाँ दास दासी आदि कुछ नहीं। न वहाँ कोई सब का इन्द्र है न कोई किसी इन्द्र की

प्रजा, सब अहिमित्र है समी देव इन्द्र के समान लुली है, इस लिये अहिमित्र कहलाते हैं। उनकी आवश्यकताएँ कम हैं और वे अपने आप पूरी होजाती हैं, जिसके लिये नास दासियों की जरूरत नहीं होती। ऐसे अहिमित्र लोक ही अन्तिम देवलोक हैं। अन्तिम देवलोक का नाम सर्वार्थासिद्धि है।

योगल—यदुत ही कहा भगवान् आपने, यदुत ही तर्कगुरु कहा भगवान् आपने, अब आप मुझे अपना अमण शिष्य समझें।

योगलपरिज्ज्ञक ने मेरी शिष्यता स्वीकार करली। नागरिकों पर इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ा। यद्वा के सर से यह श्रीमन्त बुद्धशक्त और जिसकी पत्नी वदुला ने मेरी अपा सत्कृता स्वीकार की।

८१—चतुर्था का उपायोग

१८ चाम्प १४४२ ई स

अपने अठारहवें चातुर्मास के लिये मैं फिर राजगृह आया।

दो वर्ष पहिले इसी नगर में शालिमित्र नाम के एक श्रीमन्त युवक ने दीक्षा ली थी। साथ में उसके वहनोर्ध्व धर्म ने भी दीक्षा ली थी। दो वर्ष बाद वे मेरे साथ फिर राजगृह नगर आये हैं। शालिमित्र की माता भद्रा की गिनती इस नगर के मुख्य श्रीमन्तों में है। वह अवश्य अपने पुत्र से मिलने का अनुकूल होगी और शालिमित्र भी माता से मिलने की इच्छुकता जिया न सकेगा, इसलिये यह शिक्षा लेने अपनी माता के घर ही लायगा। इसलिये अब शालिमित्र मेरे पास शिक्षा के लिये नगर में जाने की अनुमति लेन आया तब मैंने सहस्रमात्र से कार्य कारण के नियम का ध्यान रखकर कह दिया, कि आज तुम्हें

अपनी माता के हाथ से भिक्षा मिलेगी। सारी बातों को देखते हुए यही होना स्वाभाविक था।

पर हुआ उल्टा ही।

दो वर्ष की कठोर तपस्या से शालिभद्र और धन्य के शरीर काल पड़गये हैं, शरीर की हड्डियाँ दिवाई देने लगी हैं, इसलिये जब ये लोग अपने घर भिक्षा के लिये गये तब किसी ने इन्हें पहिचाना भी नहीं। शालिभद्र की माता मेरे पास जाने की तैयारी में थी, और अपने घेठ से मिलने के लिये उत्सुक थी। नह् अपन बैमच के अनुरूप बड़े ठाठ से अनेक दास दासियों के साथ सजे हुए गान में बैठकर यहा आना चाहती थी। और इस तैयारी में इतनी मग्न थी कि सामने खड़े हुए अपने घेठे और जमाई को भी न पहिचान सकी। न उस घर में उन्हें भिक्षा मिल सकी। अन्त में अपने घर के द्वार पर थोड़ी देर खड़े रह कर वे भूखे ही लौट आये।

रास्ते में एक ग्वालिन मिली जो दही बेचने जा रही थी। उसने इन दोनों को भूखा जानकर बड़े प्रेम से दही खिलाया। दही का भोजन कर वे मेरे पास आये।

इन्ने सारी घटना न्यों की त्यों सुना कर कहा—भगवन् ! आपने तो कहा था कि आज माता के हाथ की भिक्षा मिलेगी पर माता ने तो मुझे पहिचाना भी नहीं। भिक्षा तो एक वृद्ध ग्वालिन ने दी। आपका वचन असत्य कैसे हुआ भगवन् ?

मैं क्षणभर रुका। फिर ध्यानावस्था में जो मैं अक्षय कहानियाँ अपने ज्ञानमण्डार में जमा करता रहा हू उनमें से एक कहानी निकालकर प्रकरण के अनुकूल बनाकर सुनाई।

“इसी राजगृह नगर के पाम् शालीग्राम में एक गरदि ग्वालिन रहती थी। किशोरावस्था में ही उसको एक पुत्र हुआ

और उसका पति मर गया। उसी गरीबीसे उसने पुत्रका पालन किया। ज्यों ही वह दस वर्ष का हुआ कि गाधवालों के ढोर चराने जाने लगा। इस तरह गरीबी से खुसकी गुजर होने लगी।

एक बार त्यौहार के दिन सन के घर में खीर बनी। यह बालक भी मा से खीर खाने का हठ करने लगा। गरीबी के कारण मा के पास इतना धन नहीं था कि वह अपने पुत्र को गीर खिलासके इससे दुखके मारे वह रोने लगी। जब पड़ोसिनों को उसके रोने का कारण मालूम हुआ तब सब ने थोड़ा थोड़ा दूध दिया। तब उसने खीर बनाई। कई घरों से दूध मिलने के कारण बहुत दूध होगया इसलिये बहुतसी खीर बनी।

उसने लडके के थालमें बहुतसी खीर परोसदी और वह दूसरे काम में लग गई। इतने में एक साधु भिक्षा मागता हुआ वहा आया। साधुको भूखा और दुर्बल देखकर बालक को दया आ गई और उसने थाली की सारी खीर साधुको अर्पित कर दी।

पर और भी खीर बहुत थी, और उसने खूब खाई। इतनी अधिक कि उसे वह पचा न सका। अजीर्ण से बीमार हुआ और मर गया।

पर साधुको दिये हुए दान के प्रभाव से वही बालक भद्रा सेठानी के यहां शालिभद्र नामका पुत्र हुआ। उस शालिभद्र को उसकी इस जन्म की मा ने साधुवेष में न पहिचाना, पर पहिले जन्म की ग्वालिन मा ने पहिचाना।

इसलिये आज जो तुम्हें भिक्षा मिली है वह मा क हाथों ही मिली है। नि सन्देह यह इस जन्म की मा नहीं है, पूर्वजन्म की मा है।”

मेरी इस चतुरता का शालिमित्र और अन्य पर काफी प्रभाव पड़ा। धर्म के ऊपर अनुकी श्रद्धा और दृढ़ हुई।

८२-अनेकात का उपयोग

१९ घामा ९४४९ इ स

आज राजा श्रेणिक दर्शनों को आये थे। उनके चेहरे पर चिन्ता की रेखाएँ थीं। जो कि बुढ़ावस्था के कारण पड़ी हुई झुर्रियों से अलग दिखाई दे रही थी। मैंने जब कारण पूछा तब कहा-मैं पण्डितों के भारे परेशान हूँ। इनके वाद-विवादों ने राज्य की सारी शान्ति बहुर कर दी है। इनके नित्य अनित्य ब्रूत अद्वैत से जगत का कब क्या भला होगा कौन जाने, पर आये दिन जो मार पीट और हत्याएँ होती रहती हैं उससे यह राज्य ही नरक बना जा रहा है।

मैंने पूछा-आखिर बात क्या है ?

श्रेणिक ने कहा-इस नगर में कुलकर नाम का एक नित्यवादी पण्डित है और मृगाक्ष नामका अनित्यवादी पण्डित भी है। दोनों के पास शिष्यों की सेनाएँ हैं। एक दिन दोनों सदल-बल मार्ग में ही वाद-विवाद करने लगे। कुलकर ने मृगाक्ष की नाक पर इतने जोर से मुक्का मारा कि मृगाक्ष की नाक से खून बहने लगा। मेरे पास न्याय के लिये मामला आया और जब मैंने पूछा तो कुलकर ने कहा-मैंने मारने के लिये नहीं मारा, अपने पक्ष की सचाई बताने के लिये मारा था। क्योंकि मृगाक्ष का कहना था कि नाश होना वस्तुका स्वभाव है, स्वभाव परनिमित्तक नहीं होता। इसके विरोध में जो मैंने युक्तियाँ दी वह मृगाक्ष न माना नहीं। तब मैंने मुक्का मार कर सिद्ध कर दिया कि और कोई नाश परनिमित्तक भानों या न मानों पर मुझे से होनेवाला नाश तो परनिमित्तक भानोंगे ही।

मृगाक्षजी से मैं पूछा कि आप इसका उत्तर दें तो
 मैंने कहा कि ऐसा उत्तर तो कलक मिल सकेगा। पर रात में
 मैंने कुलकर के बेटे की हत्या कर दी। और दूसरे दिन न्याय
 सभा में आकर कहा कि मैं कुलकर के तर्क का उत्तर दिया है।
 क्योंकि कुलकर नित्यवादी है, वे किसी वस्तु का नाश नहीं
 मानते, इसलिये इन्हें सन्तोष रखना चाहिये कि इनके बेटे का
 नाश नहीं हुआ और नाश हुआ है तो ये अपने पक्ष को छोड़
 और मेरे झगड़े हुए पुत्रवध को मेरे पक्ष की शक्ति समझें।

मुझे यह मामला स्थगित करना पड़ा।

इस तरह एक दूसरा मुकद्दमा भी है। इसमें वादी प्रभाकर
 देव शर्मा हैं जो अद्वैतवादी हैं प्रातवादी हैं आचार्य कौलिक जो एक
 द्वैतवादी पण्डित हैं। कौलिक ने अद्वैतवाद की नि सारता बताने
 के लिये प्रभाकर की पत्नी के साथ व्यवहार किया। और कहा
 कि यदि अद्वैत सत्य होता तो स्वपत्नी पर पत्नी का भेद क्यों? इसके
 उत्तर में प्रभाकर देव ने कौलिक का सिर फोड़ दिया और कहा कि
 द्वैतवाद के अनुसार शरीर और आत्मा जुड़े-जुड़े तत्त्व हैं, इसलिये
 सिर फोड़ने से कौलिक की कुत्र भी हानि नहीं हुई है।

अखिर मुझे यह मुकद्दमा भी स्थगित करना पड़ा है।
 समझ में नहीं आता कि इन लोगों को कैसे ठिकाने लगाया जाय,
 और नीति की रक्षा कैसे की जाय?

श्रेणिक का यह किंकर्तव्यविमूढता देखकर मैंने कहा—यदि
 वे चारों पक्षित अपने एकान्त पक्षपर इसी प्रकार रहें और वैसे व्यवहार
 में भी लगे हैं तो आप उन्हें न्यायोचित दण्ड दें। यदि वे अपने
 सिद्धांत में इस प्रकार रहें तो उन्हें मृत्युदण्ड मोगने में भी
 आपत्ति न होना चाहिये। क्योंकि मृत्युदण्ड पाने पर भी कुलकर
 की नित्यता में कोई अन्तर न आयेगा, और मृगाक्ष तो श्रेणिक

वाद के अनुसार प्रतिसमय मर ही रहा है, इसलिये उसे भी मरने में कोई आपत्ति न होगी। प्रमाद देव के लिये मृत्युदण्ड माया ही होगा, और कोलिक को तो शरीर से सम्बन्ध ही क्या है ? जब कि आपका दण्ड शरीर पर ही प्रभाव डालनेवाला है। इसप्रकार दण्ड सुनाकर आप आठ दिन का उन्हें अवसर दीजिये। देखिये फिर आठ दिन में क्या होता है।

७३ धामा ९४४९ इ स

आज वे चारों पण्डित मेरे पास आये थे। उनके साथ राजा के पहिरेदार भी थे। उनसे मालूम हुआ कि सुनहें चार दिन में मृत्युदण्ड दिया जायगा। उन्हें पहिरे के भीतर रहकर अमुक क्षेत्र में आने जाने की और मिलने जुलने की स्वतन्त्रता है। वे मृत्युदण्ड से दुखी थे, और बचने के लिये मेरी शरण में आये थे।

मेने कहा—जब आप लोग अपने अपने सिद्धांत में पके हैं, और आपके सिद्धांतों के अनुसार मृत्युदण्ड से कुछ परिवर्तन नहीं होता तब आप लोग मृत्युदण्ड से डरत क्यों हैं ?

उनने कहा—मगधन् हम भूल में हैं। परन्तु समझ में नहीं आता कि हमारी भूल क्या है ? तर्क हमें धोखा दे रहा है।

मैं—तर्क धोखा नहीं देता, मनुष्य स्वयं अपने को धोखा देता है। लोग तर्क को अपने अहकार का दास बनाना चाहते हैं इससे धोखा खाते हैं। तर्क का अधूरा उपयोग किया जाता है। इसलिये व्यवहार में आकर वह लैंगशाकर गिर पड़ता है। तर्क कहता है कि सत् का विनाश नहीं होता, इसलिये वस्तु नित्य है। परन्तु जीवन में और मृत्यु में जो अन्तर है, एक को हम चाहते हैं, और दूसरे से डरते हैं, इसका भी तो कुछ कारण है। इससे यही मालूम होता है कि वस्तु एक अंश में नित्य है और

एक अंश से अनिय, एक अंश से समान या व्यभिच है और दूसरे अंश से विशेष या मिश्र। इस प्रकार वस्तु तो अनेक धर्मात्मक है, और आप लोग एक ही धर्म को पकड़कर रह जाते हैं, इससे व्यवहार में असंगति आजाती है और इसका फल आप लोग देख ही रहे हैं।

इसके बाद मैंने सुन्हा अनेकात सिद्धान्त पर विस्तार से समझाया।

पांडितों ने कहा—अब हम अपनी भूलें अर्थी तरह से समझ गये गुल्मद्व। अब हम इस सच्चाई को पाकर मर भी जायें तो भी समझें कि घाटे में नहीं हैं।

इतने में राजा श्रेणिक आपहुँचे। मैंने कहा राजेंद्र, आपका काम हो चुका—इसको प्राणदण्ड मिल चुका और इसका पुनर्जन्म भी हागया।

श्रेणिक ने आश्चर्य से पूछा—यह क्या रहस्य है भगवान्।

मैंने कहा—रहस्य कुछ नहीं है सीधी बात है। जो एका-तवादी कुलकर, मगाश्र प्रमाकर और कौलिक एकातवाद के कारण अपमा और जयत् का अकल्याण कर रहे थे वे मर चुके, अब उनमें स्याद्वादी बनकर नये रूप में जन्म लिया है अब उन्हें दण्ड देने की क्या जरूरत? जब पापी का पाप मर गया तब पापी कहा रहा जिसे दण्ड दिया जाय?

श्रेणिक—बहुत ठीक किया भगवान् आपने। आपका न्याय एक राजा के न्याय से बहुत ऊँचा है बहुत कल्याणकारी है।

८३—परिचित की ईर्ष्या

१७ सत्येश ६४५० ई स

आर्जुन मुनि से गोशालक के साथ हुई चर्चा का विषय प्रिया। मेरे बढते हुए प्रभाव से गोशालक का हृदय ईर्ष्या

से अशान्त हो गया है। वह छ वर्ष मेरे साथ रह चुका है। प्रारम्भ में उसे मेरे विषय में बड़ी मक्ति थी पर जब उसने देखा कि मैं उसके पौष्टिक स्वार्थ के लिये उपयोगी नहीं हूँ तब उसने साथ छोड़ दिया। उस समय उसे कल्पना नहीं थी कि किसी दिन मेरा प्रभाव बढ सकता है, मेरा सत्यसन्देश फल सकता है। उसने मुझे एक तरह से साधारण मनुष्य समझकर छोड़ दिया था। पर आज साधारण को असाधारण रूप में देखना पड रहा है, और अपनी उस भूलक्षा वह समझता नहीं चाहता है।

यह रोग प्रायः सभी परिचितों में होता है। विकास के पहिले अधिक परिचितों का होना भी एक दुर्भाग्य है। क्योंकि उस समय के जितने अधिक परिचित होंगे ईर्ष्यालुओं की संख्या भी उतनी अधिक होगी। इसलिये विकास के बारह वर्षों में मैंने किसी से परिचय बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया, पर यह गोशाल प्रारम्भ से ही परिचय में भागया इसलिये यह सत्र से बड़ा ईर्ष्यालु बन बैठा है।

यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। मनुष्य पहिले पडल किसी दूसरे मनुष्य से जिस रूप में परिचित होता है प्रायः उसी रूप में उसे वह जीवनभर देखना चाहता है। अगर कोई दूसरा मनुष्य एक दिन अपने चराचर का या नाममात्र के अन्तर का हो, और पछे वह अधिक विकसित होजाय, अपनी योग्यता तथा व्यक्तित्व से उसकी योग्यता और व्यक्तित्व इतना अधिक बढ़जाय जितने की उसे आशा नहीं थी तो इस बात में उसे अपमान का अनुभव होता है और इस कारण वह दूसरे मनुष्य की महत्ता अस्वीकार करता है और साथ ही वह अस्वीकारता उचित समझी जाय इसलिये वह दूसरे के व्यक्तित्व को गिराने की पूरी चेष्टा करता है, निन्दा करता है, ईर्ष्यापूर्वक

झुपेना करता है। अगर योग्यता की निन्दा नडा कर सकता-
तो योग्यता की सफलता में दुराभिसन्धि का कल्पना करके
उसकी निन्दा करता है। यह है तो गुरी बात पर साधारण
मनुष्यों में प्रायः पाई जाती है। गोशाल ने भी आर्द्रक के साथ
त्रेहछाई करके अपनी इसी मनोवृत्ति का परिचय दिया।

उसने आर्द्रक ने कहा—आर्द्रक जगत् सुनो तो ।
तुम्हारे धर्माचार्य भ्रमण महावीर पहिले ता बड़े एकात्मिय
और मौनी रहते थे, और अब यह क्या तमाशा मचा गइया है
कि वही वही साधुमण्डली और सभाओं में बैठकर उपदेश
फटकारते हैं लोगों को प्रसन्न करते हैं, अब वे इस घघे के
चक्कर में क्यों पड़गये ?

आर्द्रक—यह घघा नहीं है भ्रमण किन्तु जिस सत्य
का प्रभुने साक्षात्कार किया है उसे जगत् को देने का
उपकार है।

गोशाल—बहुत दिनों बाद सुझा यह उपकार। पर ऐसे
बहुरूपिया का कौन सा जीवन ठीक समझा जाय ? पहिले का
एकात्मिय निर्दोष जीवन या आजकलका कल्लाहलपूर्ण अशान्त
जीवन। मैं तो समझता हूँ कि उनका पहिला जीवन ही पवित्र
था, अगर वे झुससे ऊपर न जाते तो बहुत कल्याण करते।

आर्द्रक—कल्याण तो उनका होगा अब तो जगत्
कल्याण की चारी है। उनकी एकात्म साधना जगत् कल्याण के
लिये ही तो थी, अब साधना हो चुकी तब उसके द्वारा जगत्
कल्याण न करते तो उनकी साधना व्यर्थ होजाती। एक आदमी
अकेले में बैठकर भोजन पका सकता है पर खिलाने के लिये तो
भोजन के परिमाण के अनुरूप अधिक मनुष्य बुलाता ही है। प्रभु
ने जो अनन्त ज्ञान का भंडार पाया है उसका विनिरण वे मनुष्य

मात्र को कर रहा है इसमें बुराई क्या है ? और भ्रष्टा किस यान का ?

गोशाल—अदि तुम्हारे धर्माचार्य ऐसे ही समर्थ जानी हैं तो सर क साथ उन अतिथिशालाओं में क्यों नहीं ठहरते हैं, सम्भवतः जान्न हैं कि सर में ठहरने से खर्चा होगी और उन्हें निरुत्तर जाना पड़ेगा।

भार्तक—क्या हास्यास्पद बात करते हो भ्रमण, किसान गन्धक ब्रह्मादी मन्त्रों से नहा योता अच्छी जमीन में बीज बोता है, इसका यह कारण नहीं है कि किसान की कुल्हाड़ी दाढ़ ब्रह्मादी को फाट नहीं सकती ? पर फाट करके भी वहाँ डाला गया बीज निष्फल जायगा इसलिये वह साफ खेतों में बीज डालता है। प्रभु ने जो सत्य पाया है वह मलयुद्ध करने के लिये नहीं, किंतु जगत का कल्याण करने के लिये। इसलिये कल्याणचक्र जनता को वे सत्यका सन्देश देते हैं। यों कोई कैसा ही प्रश्न या प्रश्न-जाल करे वे उसे झुसा तरबू निर्मूल कर देते हैं जैसे किसान भस्म के पौधा के बीज में ऊँगे हुये खास फूस को उखाड़ फेंकता है।

यह सुनकर गोशालक मुँह मटकाकर चला गया। और भार्तक ने भाकर बड़े विवरण मुझे सुनाया।

प्रमुख-प्रकृति कैसी आश्चर्यजनक है। जो गोशाल मेरे साथ अत्यन्त घिनीत था, लाड़ प्यार के बच्चे के समान पना हुआ था, समस्त मनस पर मेरी प्रशंसा के पुल बाधता था, आज कितना कृतघ्न और निंदक बन गया है। मेरे पास से ली हुई ज्ञान सामग्री को तोड़ मोड़कर ऊपर से नाममात्र का नननच लगाकर अपनी छाप लगाता है। अपनी तुच्छता पर तो महत्ता की छाप लगाता है, और पूर्वपरिचित होने के कारण मेरी प्रगट महत्ता को अस्वीकार करता है।

पर वह कितना भी कूटघ्न बने, कितना भी जानबोरे वन वास्तविक महत्ता उसे न मिलेगी, जीवन के मनु में खुसे पछताना पड़ेगा। समान क्षेत्र में क्रम करने वाले परिचित लोग ईर्ष्यालु बनकर इसी प्रकार सत्य विद्रोही बनजाते हैं।

८४—मृगावती का दाक्षिण

२०० क्रमेशी ६४२१ इतिहास सप्त

६०

अपना १९ वां जन्मसंल भी मैंने राजगृह में किया। फिर आलमका होते हुए कौशाम्बी पहुँचा जहाँ मृगावती आदि ने दीक्षा ली और इससे हजारों मनुष्यों की हत्या बचवाई।

कुञ्जयिनी का राजा चन्द्रप्रद्योत मृगावती के सौन्दर्य से आकृष्ट होकर कौशाम्बी पर चढ़ आया था। इसी समय मृगावती का पिता क्षात्राधिक राजा अतिसार से बीमार होकर मर गया था। राजकुमार उदयन छोटा था। मृगावती ने छल से कहा कि अमी तो मैं नवविधवा हूँ इसलिये शादी नहीं कर सकती, और राज कुमार भी छोटा है इसलिये बगरी नहीं छोड़ सकती, पर नगरी की रक्षा का प्रबंध होजाय तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी, तब तक वैद्यक को भी काफी दिन हो जायेंगे इसप्रकार छेकलाज से भी रक्षा होगी। चन्द्रप्रद्योत मृगावती की बातों में आगया और उसने चारों तरफ का फौज मजबूत करा दिया और नगर में खाद्यान्न का संचय भी अच्छा करवा दिया। तब मृगावती ने उसे धुतकार दिया और कुञ्जयिनी से गङ्गा के समानाचार बासे से उसे धापेस जाना पड़ा।

परन्तु मृगावती को पाने का इरादा उसने न छोड़ा। मृगावती का चालाकी से भी वह शक्य होगया था। इसलिये वही भारी सेना लेकर उसने फिर नगर घेर लिया और इसी अवसर पर मैं कौशाम्बी पहुँचा। चन्द्रप्रद्योत मेरे दर्शन को भी आने लगा।

इस समाचार से चतुर भृगावती ने यातमरक्षा का तपाय ढूँढ़ निकाला। खुशने नगर के फाटक खोलदिये और बालक राजकुमार को लेकर मेरे दर्शन को आई। चण्डप्रद्योत भी वहीं बैठा था। इस अवसर को लक्ष्य में रखकर, और चण्डप्रद्योत को पाप से निवृत्त करने के लिये मैं प्रवचन किया—

बहुत से पुरुष सौन्दर्य के आकर्षण में पड़कर जिस किसी स्त्री की तरफ खिंच जाते हैं और स्त्री की भावना का खयाल नहीं रखते। पर वे यह नहीं सोचते कि जिस स्त्री पर वे बलात्कार करना चाहते हैं वह पहिले जन्म की मा भी हो सकती है, वहिन भी हो सकती है, पुत्री भी हो सकती है। और नारी के ऊपर अत्याचार करने से अगले जन्म में उन्हें भी नारी बनकर अत्याचारों का शिकार बनना पड़ सकता है। इस विषय में एक धीमन्त सुनार की कथा है—

चम्पा नगरी में एक धनी सुनार रहता था। वह अत्यन्त कामुक तथा सौन्दर्य लोलुपी था। जिस किसी सुन्दर स्त्री को देखता, पैसे के बलपर शर्दी कर लेता। इसप्रकार उसके पास पाचसौ पत्नियें होगई। वह प्रतिदिन एक एक स्त्री को अपने पास बुलाता था। इसप्रकार बहुत दिनों बाद स्त्री का तस्वर आता था। इसलिये उसे सन्देह रहता था कि ये स्त्रियाँ व्यवहारिणी न होकर्यै इसलिये उनको वह भीतर उन्द रखता था और बरबाजे पर पहरा देता था। दिनका भी कहीं न जाता था। एक दिन किसी जरूरी काम से उसे बाहर जाना पड़ा, बेचारी स्त्रियाँ को कुछ स्वतन्त्रता मिली और उसदिन खुशने खूब ऊधम मचाया। सुनार जब आया तो उसे स्त्रियों को ऊधम करते देखकर बड़ा क्रोध आया और एक स्त्री को पकड़ कर उसने उसे इतना मारा कि वह बेहोश होकर मरगई। तब स्त्रियों ने जब यह देखा तब उन्हें बड़ा क्रोध आया और सबने

मिलकर उस सुनार को मार डाला। बार अन्त में अुमकी लश के साथ स्वयं भी जल मरीं। मरकर वे सब की सब पुनर्पुनर् हुई और सुनार मरकर स्त्री हुआ और जिस स्त्री का सुसने मारा था वह स्त्री सुसने काई हुई।

वे सब चिरियाँ डकैत हुए। और सुनार की आत्मा जो स्त्री बनी थी वह कुलटा होगई। एक बार सुन पाचसौ डकैतों ने नगर लूटा और उस कुलटा को भी लूट लिया। सब डाकुओं ने उस कुलटा के साथ उल्टाकार किया इनसे वह मर कर बुर्जति में गई। इसप्रकार उस सुनार को नारी के प्रति अत्याचार करने से जन्म जन्म तक फल भोगना पड़ा। इसलिये हर एक पुरुष को चाहिये कि वह पुत्रपत्न्य के भद्र में आकर नारियों का उनकी सुचित इच्छा के विरुद्ध दान में न डाले अन्यथा कर्मप्रवृत्ति का अपेक्ष दण्ड उसे भोगना पड़ेगा।

मेरा प्रवचन सुनकर रानी मृगावती लुडी और सुसने निवेदन किया कि मैं राजा चण्डप्रद्योत की अनुमति से साक्षी दीक्षा लेना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि बालक राजकुमार उदयन के राज्य की रक्षा राजा चण्डप्रद्योत करेंगे।

सत्र पर मेरे प्रवचन का रय जना हुआ था ऐस बातों वरण में चण्डप्रद्योत शक्तिकार नहा कर सकता था। उसने रानी मृगावती की अनुमति दी और उदयन के राज्य की रक्षा का भी वचन दिया।

इसप्रकार एक बड़ा युद्ध टल गया और दो राज्यों में स्थायी मैत्री होगई।

८५—सुन्दानपुर

१४ सत्येता १४५२ इ सं

कौशात्री के आसपास भ्रमण कर मे वीसवा चातुर्मास

चिनाने के लिये वैशाली गया। वहाँ से उत्तर विन्ध्या की तरफ जाकर मिथिला काकन्दी आदि की ओर विहार किया, काकन्दी में घन्य सुनक्षत्र आदि को दीक्षा दी। उसके बाद पश्चिम की ओर विहार कर श्रावस्ती आदि होता हुआ लाटकर पोलासपुर आया। वहाँ शम्भालपुत्र नाम का एक श्रीमन्त कुम्हार रहता है, यह शार्ङ्गविकोपासक बनगया है। मेरे साथ रहते रहते जीवन के अधूरे अभ्युत्थन से शोशाल में जो दैववाद समा गया था सुसी के आधार से इसने एक तीर्थ खड़ा कर लिया है। और उस तीर्थ में बड़े बड़े श्रीमन्त भी सम्मिलित होगये हैं। दैववाद में कृथा आत्मसन्तोष को पर्याप्त अवकाश होने से हर तरह के मनुष्य चले जाते हैं। कायर और परिग्रही लोग तो विशेष रूप में चले जाते हैं। कायरों को अपनी कायरता छिपाने का, और बहुपरिग्रहियों को अपनी वैधानिक लूट छिपाने का, दैववाद अच्छा सहारा है।

कायर तो यह सोचते हैं कि मनुष्य के हाथ में है ही क्या, जो कुछ भाग्य में वड़ा है और पहिले से नियत है वह अवश्य होगा इसलिये कुछ करने धरने की बात व्यर्थ है। इस प्रकार कायरों ने अपनी कायरता की कोई लज्जा नहीं रहती।

श्रीमन्त लोग धन के लिये जो पाप करते हैं, उसके लिये भी वे दैववाद के कारण लज्जित नहीं होते। वे सोचते हैं, जो कुछ होरहा है उस में अपना क्या अपराध? यह सब तो पहिले से नियत था। हजार पुरुषार्थ करके भी मे इमे बदल नहीं सकता था। तब जो हुआ या होरहा है उसका उत्तर दायित्व मेरे ऊपर क्या है?

इसप्रकार दैववाद जीवन सुधार का शत्रु है और पापियों को पाप छिपाने के लिये सहारा है। इसलिये उद्भूत से

कार' तथा घोमल ला देयाओं नियतिवादी या बाजोवर बन जाते हैं।

कहने को तो व यह कह दिया करने हैं कि हमने हमें शक्ति मिलती है और मनुष्य उन्हें शक्ति का अनुभव होता है, यही शक्ति खरीदने के लिये व देयाओं या नियतिवादियों को पूजा भेंट दिया जाने है। पर यह शक्ति नहीं है जड़ता है। जीवन का धार पतन है।

एक मनुष्य मरकर होजाय ता उसको सब उस शक्ति घट जायगी उसे जोन मरन की कर्मस्थ बर्तन्य को कोई चिन्ता न रहेगी। ज्ञा जासकता है कि मनुष्य मरकर पुन होजाया तो वही शक्ति का अनुभव हुआ पर क्या इस जड़ता को शक्ति कह सकते हैं ?

एक मनुष्य मर पाकर मर नें दूर होजाय, ता उसे भी कोई चिन्ता न रहेगी और वह कहेगा कि मुझे वही शक्ति का अनुभव हुआ पर क्या यह जड़ता शक्ति है ?

मनुष्य अपने उत्तरगायित्व का भूल जाय अपने पाप-मर या पतनभय जीवन में ना शक्ति सन्ताप का अनुभव करने लगे तो उसके लिये वह आशावाद की बात नहीं किंतु वडे से बडे अभिशाप की बात होगी। ईश्वरवाद या नियतिवाद का प्रचार करनेवाले लोग मनुष्यों पर इसी तरह अभिशाप की बर्षा कर रहे हैं। मले हा य इसके लिये केला भी अच्छा नाम क्यों न दे दते हैं।

देवारा शब्दालुप्य इसी देववाद का शिकार होकर बाजोवर बन गया है। मैंने सोचा—यह महद्विक्त है अगर इसका उद्धार होजाय तो इसके साथ बहुतों का उद्धार होजायगा।

इसमें सन्देह नहीं कि शब्दालपुत्र भद्र है। वह मेरे पास धन से ही आया, फिर भी उसने भद्रता दिखाई और अपनी भाण्डशाला में ठहरने का मुझे निमन्त्रण दिया। और मैंने भी उसे स्वीकार कर लिया।

भाण्डशाला में सैकड़ों लोग काम करते थे। कोई मिट्टी लाता था, कोई साफ करता था, कोई सानता था, कोई चक्रपर घुमा घुमाकर भाण्ड बना रहा था कोई सुखाने के लिये रख रहा था। शब्दालपुत्र उन सब का निरीक्षण कर रहा था। मैंने खुससे कहा-शब्दालपुत्र तुम्हारे यहाँ जो इतने भाण्ड बनते हैं वे सब तुम्हारे प्रधान से बनते हैं या आपसे आप बनजाते हैं। आखिर इतने आरम्भ समारम्भ का उत्तरदायित्व किस पर?

शब्दालपुत्र न शुरु की तरह रटा हुआ पाठ सुना दिया-
सब नियतिबल से बनते हैं भगवन्! सब पदार्थ नियत स्वभाव हैं, उसमें निमित्त क्या कर सकता है? निमित्त आखिर पर है, पर अगर सब में कुछ करने लगे, सुसने लगे, तो पदार्थ का स्वभाव ही नष्ट होजाय अर्थात् पदार्थ ही न रहे। इसलिये जो कुछ होता है वह अपने स्वभाव के अनुसार स्वयं नियतिबल से होता है, पुरुष प्रयत्न या परनिमित्त से कुछ नहीं होता। इस लिये इस आरम्भ समारम्भ का उत्तरदायित्व किसी पर नहीं है। या ऊर्ध्व पदार्थों पर है जिनमें वह परिवर्तन होरहा है, जो उन क्रियाओं के उपादान कारण हैं।

मैं- अगर कोई पुरुष लगुब लेकर ये सब भाण्ड फोड़ने लगे, या तुम्हारी स्त्री के ऊपर बलात्कार करने लगे तो सब कहा शब्दालपुत्र, क्या तुम इन कुकार्यों का उत्तरदायित्व उसपर न डालकर, नियति पर डालोगे? उसे किसी तरह का दंड न दोगे, इसे नियति कार्य मानकर शांत रहोगे?

शब्दालपुत्र कुछ रुका, फिर वाला—शात तो न रह सकूंगा मगधन, उस पूरा दंड दूंगा, पीटूंगा या प्राण ही लेलूंगा ।

मै—इसका तो तात्पर्य यह हुआ कि तुम वही उसके काय का उत्तरदायी मानोगे । पर जब हर एक काय नियत है तो उसे उत्तरदायी क्यों मानना चाहिये ? क्या नियतिवाद का यही अर्थ है कि मनुष्य अपने पापोंको नियतिवाद के नाम पर ढकड़ और दूसरे के पापों का उदला देने के लिये नियतिवाद को मुलादे । शब्दालपुत्र, अगर तुम नियतिवाद मानकर चलो तो जीवन में कितने पाद चल सकते हो, और जगत की व्यवस्था किस प्रकार कर सकते हो ?

शब्दालपुत्र—नहीं कर सकता प्रभु, मैं सब समझाया कि नियतिवाद एक तरह की जड़ता की राह है दम्भ है, अपने पापमय और पतनमय जीवन के उत्तरदायित्व से बचने के लिये एक मोट्ट है । यह बहुत बड़ी आत्मवञ्चना और परवञ्चना है प्रभु ।

मै—आत्मवञ्चना से अपनी आत्मा में धूल भोंकी जासकती है शब्दालपुत्र, परवञ्चना से जगत की आत्मा में धूल भोंकी जासकती है, पर जगत की कार्यकारण व्यवस्था की आत्मा में धूल नहीं भोंकी जासकती । नियतिवाद की मोट्ट लेकर जो आलसी कायर अश्रमण होते हैं, वह निगोद वनस्पति आदि दुर्गतियों में जायगा । जो नियतिवाद की मोट्ट लेकर पापी बनेगा, पाप त्रिपायगा वह नरक आदि दुर्गतियों में जायगा । वह नियतिवादी था इसलिए पण्डित म अपनी जड़ता और पापशीलता के उत्तरदायित्व से न बच पायगा ।

शब्दालपुत्र—नहीं रज पायगा प्रभु, सबमुच नहीं रज पायगा । रज मैं आया शृणागत ह प्रभु, मुझे आप अपने

व्यासक रूप में ग्रहण करें ।

यह कहकर शब्दालपुत्र ने अपना मिर मेरे पैरों पर रख दिया ।

८६ — पत्नी का अपमान

६ जुग ९४५३ इतिहास सचत्

पोलासपुर से भ्रमण करता हुआ इक्कीसवा चातुर्मास बिताने के लिये वाणिज्यग्राम आया इसके बाद मगध की ओर विहार कर राजगृह आया । यहाँ कुछ पार्श्वपत्न्या को अनेकान्त दृष्टि से लोक बलोक का वर्णन सुना था । महाशतक ने भी यह वर्णन सुना और इससे वह बहुत प्रभावित हुआ । तब उसने भ्रमणोपासक दीक्षा ली ।

राजगृह में प्रचार की दृष्टि से में बहुत दिन ठहरा और अपना दाहसवा वर्षोवास भी राजगृह में किया ।

कल मुझे समाचार मिला कि महाशतक ने प्रोपधशाला में यथ बँठ अपनी पत्नी को तरक जाने का अभिशाप दिया है । यह ठाक नहीं हुआ । पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति आदर का व्यवहार करना चाहिये । तथ्यपूर्ण बात भी कटुता के साथ नहीं कहना चाहिये । खासकर प्रोपधशाला में तो चित्त बहुत शांत रखना चाहिये । यह माना कि रेवती ने प्रोपधशाला में जाकर पति से काम याचना की थी । यह याचना अनवसर और अस्थान में थी, फिर भी इस कारण से महाशतक को अपने मनका सन्तुलन नहीं खोना चाहिये था ।

मन गौतम का चुलाकर कहा—गौतम, तुम महाशतक के पास जाओ और कहो कि 'तुमने एक भ्रमणोपासक हाकर और प्रोपधशाला में बैठकर पत्नी को जो गाली दी वह ठीक नहीं किया । इसका तुम्हें प्रायश्चित्त करना चाहिये ।

गौतम के द्वारा मेरा मन्त्रेश पाकर महाशतक ने प्रायश्चित्त किया। और इस रात के प्राति कृतकृता प्रगट की कि भगवान अपने शिष्य की जीवन शुद्धि का बड़ा ध्यान रखते हैं।

८७- स्कन्द परिव्राजक

१८ चत्वी ६४३३ "तिहास सचत्

राजगृह से वायज्य त्रिशा में विहार करता हुआ कच गला तगरी के द्वजपलास चैत्य में ठहरा। यहा स्कन्द परिव्राजक मिलने आया।

स्कन्द का इन्द्रमूर्ति से पुराना परिचय था। वह जिज्ञासु था। उसके कुछ प्रश्न थे—

बसने पूछा-लोक सान्त है या अनन्त ?

मैंने कहा-द्रव्य और क्षेत्र की दृष्टि से सान्त है। परन्तु काल भाव की दृष्टि से अनन्त है।

स्कन्द-और जीव ?

मैं-जीव भी द्रव्य क्षेत्र की दृष्टि से सान्त है और काल भाव की दृष्टि से अनन्त।

स्कन्द-और मुक्ति ?

मैं-मुक्ति भी द्रव्य और क्षेत्र की दृष्टिसे सान्त है और कालभाव की दृष्टि से अनन्त।

स्कन्द-भगवन्, मरण कौनसा अच्छा ?

मैं-पण्डित मरण अच्छा, बालमरण बुरा। जो मरण जीवन के कर्तव्य पूर्ण कर जीवन को निष्पाप रखकर शान्ति के साथ होता है, जिसमें मृत्यु का भय नहीं होता, किन्तु अपना कर्तव्य करके विदा लेने का भाव होता है वह पण्डित मरण है। किन्तु जो मरण जीवन को पापमय बनाकर आशा तुम्हा से रोते और

दु खी होते हुए होता है वह बाल मरण है, वह बुरा है ।

स्कंद को इससे बहुत सन्तोष हुआ । उसने कहा—भगवन्, मैं पांडित मरण भरना चाहता हूँ इसलिये आपके शिष्यत्व में श्रमण धर्म स्वीकार करता हूँ ।

मैंने कहा—जिसमें तुम्हें सुख हो वही करो ।

८८—जमालिकी जुड़ाई

२७ चिंगा ६४५४ इ स

ब्रजपलास चैत्य से निकलकर मैं श्रावस्ती आया । कोष्ठक चैत्य में ठहरा । यहाँ नान्दिनीपिया तथा सुसकी पत्नी अश्विनी और सालिहीपिया और उसकी पत्नी फाल्गुणी ने उपासकता स्वीकार की । वहाँ से विवेक की तरफ आया और वाणिज्य ग्राम में तेईसवा बर्षावास पूर्ण किया । वहाँ से ब्राह्मण-कुल आया । यहाँ आज एकान्त में जमालि मेरे पास आया और बोला—अब मैं अपने सच के साथ अलग बिहार करना चाहता हूँ भगवन् ।

मैं—तो किसलिये ? ?

जमालि—इसलिये कि सच में मेरा उचित मान नहीं है । मैं आपका जमाई हूँ, कुलीन हूँ, झानी हूँ, पर मुझे अभी तक केवली घोषित नहीं किया गया, न गणधर का पद दिया गया ।

मैं—केवली होने का सम्बन्ध अपने आत्मविकास से है, मेरी नातेदारी से नहीं । और गणधर होने के लिये विशेषमात्रा में श्रम और लगन चाहिये ।

जमालि—तो मेरे आत्मविकास में क्या कमी है ?

मैं—अपने को केवली घोषित कराने के लिये जो तुम मेरे ऊपर इतना जोर डाल रहे हो यही कमी क्या कम है । केवली

इस तरह अपने गुरु के सामने माग पेश नहीं करता ।

जमालि—माग न करू तो क्या करू ? आपने मुझे कोई चीज अपने आप दी है ? आपने गातम की हजार बार प्रशंसा की, मेरी एक बार भी की ? अब सम्मान स्नेह आप गातम के ऊपर उकेलते रहते हैं पर मुझे कमी पूरने भी है ?

मै—गौतम की सेवाएँ निरन्तर यश सम्मान के योग्य हैं गातम को उतने का भी पक्का नहीं है इसलिये मुझे उसकी परीक्षा करना पड़ती है । पर तुम्हें जितना मिलना चाहिये श्रुतना या इससे कुछ अधिक तुम अपने आप ले लेते हो तब उच्च हो गया रहता है जो तुम्हें दू ।

जमालि—आपको मेरी योग्यता का पता नहीं है भगवन् मैं तार्किक हूँ चक्रा हूँ निर्माता हूँ गौतम तो श्रुतने मे ही होइयार है । फिर भी आपने उन्हीं गणधर बना रक्खा है और मेरी भव हेतुना की है ।

मै—तुम जिसे गातम की अयोग्यता समझ रहे हो वह गौतम की अयोग्यता नहीं सबसेबा है । गौतम श्रुतकी रक्षा करना चाहते हैं और तुम बलपर अपने नाम की व्याप लगाने के लिये विह्वल करना चाहते हो ।

जमालि के चेहरे पर छल्ला और रोष दोनों का मिश्रण पुरतगया । क्षणभर चुप रहकर वह बोला—आप जो चाहे समझिये । पर मैं अब इस सघ में रह नहीं सकता ।

मै—चुप रहा ।

जमालि—चलागया ।

२८ चित्रा १४७४ इ स

आज गौतम से मालूम हुआ कि जल जमालि मेरे पास

से गौतम के पास गया था और गौतम को मन्त्रकाने की विद्रोही बनाने की पूरी चेष्टा की थी। उसने गौतम से कहा था—

अर मैं बाहर जा रहा हूँ। जो सत्य मुझे चाहिये था वह मेने ले लिया। अर मैं यहीं कैद होकर नहीं रुक सकता, मैं भागे चढ़ूँगा।

गौतम—बात तो अच्छीसी कह रहे हो जमालि, बताओ तो वह कौनसा सत्य है जिसे पाने के लिये तुम सघ छोड़ रहे हो और जो तुम्हें यहाँ नहीं मिल रहा है। और भगवान् क सन्देश में वह कौनसा असत्य है जो तुम्हें खटक रहा है।

जमालि—सब से बड़ी खटकनेवाली बात है भगवान् की अधिनायकता। आध्यात्मिकता इस बातकी है कि सघमें सघ का अधिकार हो। छात्र की बात सुनी जाय और बहुमत से निर्णय हो। अकेले भगवान् की ही न चलना चाहिये सघ की चलना चाहिये। राजनतिक क्षेत्र में भगवत् में गणतन्त्र है जिसमें सभी का अधिकार है तब धार्मिक क्षेत्र में क्यों नहीं ?

गौतम—धार्मिक क्षेत्र एक पाठशाला के समान है जहाँ सत्यासत्य के बारेमें अध्यापक की बात मानी जायगी छात्रों के बहुमत की नहीं। अथवा धार्मिक क्षेत्र चिकित्सालय के समान है जहाँ चिकित्सा के निणय में वैद्य की बात मानी जायगी रोगियों के बहुमत की नहीं। हा ! रोगी खुस वैद्य से चिकित्सा कराने न कराने के लिये स्वतन्त्र है, छात्र अध्यापक से पढ़ने न पढ़ने के लिये स्वतन्त्र है। राजनीति में यह बात नहीं है। मनुष्य को राज्य का हुक्म मानना अनिवार्य है इसलिये राज्य के बारे में उसका मताधिकार भी जन्मसिद्ध है। पर भगवान् का शिष्य प्रवृत्ति अनिवार्य नहीं है जिससे वहाँ जन्मसिद्ध मताधिकार मित्रजाये। यह तो राजी राजी का सौदा है। इच्छा हो लो, न

इच्छा हो न लो। इसमें भगवान की अधिनायकता का प्रश्न ही नहीं है।

जमालि—पर दूसरों की भी तो सुनना चाहिये।

गौतम—जिसप्रकार वेद्य रोगी की बात सुनता है उस तरह सुनी ही जाती है। पर रागी को वैद्य मानकर नहीं चला जाता।

जमालि—क्या हम रोगी हैं ?

गौतम—हां, जीवन की चिकित्सा कराने के लिये ही तो हम यहां आये हैं। भगवान के ऊपर क्या करके नहीं आये हैं, अपने ऊपर क्या करके आये हैं।

जमालि—इसीलिये तो भगवान को घमण्ड हो गया है। वे कहते थे कि मैं अकेला ही सन्तुष्ट हूँ। जो मर्रा साथ देने में अपना भला समझे, वह साथ दे, जो भला न समझे वह न दे।

गौतम—यह ठीक ही कहा था। भगवान किसी के गले नहीं पड़ते। उनमें अन्तरंग बहिरंग तपस्या वर्णों की, और वस्त्रों जो सत्य को खोज की वह जगत को दे रहे हैं। लेने में जबरदस्ती नहीं है। जिसे लेना हो ले, न लेना हो न ले। इस बात में तो भगवान की निरुपद्रवता दिखाई देती है। घमण्ड का इससे क्या सम्बन्ध ?

जमालि—पर हम लोगों के शब्दों का कोई मूल्य न रहा।

गौतम—भगवान किस किस के शब्दों का मूल्य करें। जगत में मिथ्यात्वी बहुत है इसीलिये क्या मिथ्यात्वियों के शब्दों का मूल्य करके सम्यक्त्व जोड़ दें।

जमालि—मैं मिथ्यात्वियों की बात नहीं कहता पर अपने सच के लोगों की बात कहता हूँ।

गौतम—सच में क्या मिथ्यात्वी नहीं होते ? जहा जो भूल करता है वहा वह खुतवे अश में मिथ्यात्वी ही है । अगर जे मिथ्यात्वी अपनी बात पर अडजायँ तो सत्य की तो बुट्टी बुट्टी टुटजाय ।

जमालि—पर एक आदमी जितनी भूल कर सकता है वतनी भूल बहुत आदमी नहीं कर सकते ।

गौतम—हम सच में जितने आदमी है उन सब को वह सत्य क्यों नहीं सुझा जो अकेले भगवान को सुझ गया था । हम सब बहुत थे फिर भी भूल में थे, और भगवान अकेले थे फिर भी सत्यमय थे । जाच परखकर हम सब भगवान की तरफ झुके । क्या अब भी सन्देह है कि हम सब के सत्य की अपेक्षा भगवान का सत्य कितना महान है ? क्या बहुमत के आधार पर हम वह सत्य पासकते थे ? इसलिये तो भगवान जनमत की पर्वाह नहीं करते, जनहित की पर्वाह करते हैं ।

जमालि—जनहित की पर्वाह तो मैं भी करता हू ।

गौतम—न तुम जनमत की पर्वाह करते हो न जनहित की, न सत्य की । तुम्हें पर्वाह है अपने शुद्ध की सम्पत्ति चुरा कर वसपर अपने नाम की छाप मारने की । पर इससे सत्य की भयकर अवहेलना होगी । खोने को पीतल के नाम से बाजार में बेचना मूर्खता है । भगवान का सत्य तुम सरीखे लोगों का सत्य कहलाकर बाजार में लाया जाय इससे बढ़कर सत्य की विड वना क्या होगी ?

जमालि—भगवान का नाम ऐसा क्या बडा है ?

गौतम—नाम किसी का बडा नहीं होता । काम से नाम बडा हो जाता है । भगवान ने जो सत्य की खोज का महान कार्य किया खुसी से उनका नाम बडा हो गया । उनका माल

चुरा कर कोई कितनी भी कोशिश करे उसकी चोरी आज नहीं हो कर खुल ही जायगी ।

जमालि—अच्छ जाने दो गौतम तुम्हें दासता ही पसन्द है तो तुम दास बन रहो मैं स्वतन्त्र बनूंगा जिन वनूंगा तीर्थकर वनूंगा । अब मैं जाता हू ।

गौतम—जामो । पर याद रखो कि कृतघ्न और चार अपने को घोखा भल देले पर जगत को कभी घोखा नहीं देस कते और महाकाल को तो घोखा दे ही नहीं सकते ।

जमालि मुँह बिगाड़कर चला गया ।

गौतम के मुँह से यह सब समाचार सुनकर नुस्ते कुछ तो खेद हुआ और कुछ दया आई । बेचारा जमालि अहंकार का शिकार होकर अपना जीवन नष्ट कर रहा है । और बेचारी प्रियवशना भी भ्रम में पड़कर मिथ्यात्व का शिकार हुई है । वह भी झुसी के साथ चली गई है । मेरी पुत्री होकर भी प्रियदर्शना इतनी जल्दी सत्यग्रह हुई यह इस बात की निशानी है कि जीवन में कुछ जाति या वंश का कोई मूल्य नहीं है ।

८९—गोशाल का आक्रमण

४ चन्नी ९४५० ई स

श्रावस्ती से निकलकर वत्स भूमि में विहार करते हुए कौशाम्भी आया । वहाँ से काशी प्रदेश में भ्रमण कर राजगृह आया । यहाँ गुणशैल चैन्य में चाचीसचा चातुर्मास किया ।

इस वर्ष नेहास और अभय व्याप्ति का देहान्त होगया ।

राजगृह से चम्पा आया । अग यह राजधानी बन गई है । राजा श्रेणिक के देहावसान के बाद कुणिक ने इसे राजधानी बना लिया है । श्रेणिक के साथ कुणिक ने जो दुःखनहार किया,

जिस में श्रेणिक की मृत्यु होगई, उससे कुणिक बहुत बदनाम होगया इसलिये राजगृह नगर में रहना भी कुणिक के लिये गुरुत काठिन होगया था ।

अन्तु, कुणिक ने मेरा स्वागत किया और बहुत आधिक किया । इस बहाने से भी कुणिक अपने कलक को कम करना चाहता था । कुणिक के मतीजों ने यहा दीक्षा भी ली ।

चम्पा से काकन्दी नगरी होते हुए विदेह गया और मिथिला में पञ्चीना वर्षावास किया । इन दिनों वैशाली में कुणिक और चेटक क बीचमें महाभयकर युद्ध चल रहा था, जिसमें लाखों आदमी मारे गये थे । फल विषे बिना यह उन्माद शान्त होनेवाला नहीं था इसलिये भगदेश की तरफ विहार किया । परन्तु फिर लौटा और मिथिला में ही छत्रीसवा चार्तु-मास किया । इसके बाद वैशाली के निकट होकर श्रावस्ती आया । ईशान कोण के इस कोष्ठक चैत्य में फिर ठहरा हू ।

आज गौतम भिक्षा के लिये नगर में गये थे । वहा से समाचार लाये हैं कि इस नगर में हालाहला कुम्हारिन की भाण्डशाला में गोशाल सबलबल ठहरा हुआ है और नगर में चर्चा है कि आजकल श्रावस्ती में दो जिन दो सर्वज्ञ या दो तीर्थकर ठहरे हुए हैं । लोग गोशालक को भी जिन सर्वज्ञ या तीर्थकर समझते हैं । निर्यातवायु की स्थपरवञ्चना में बहुत से लोग फस गये हैं ।

गौतम ने मुझ से पूछा कि क्या सचमुच गोशालक तीर्थ कर या सर्वज्ञ है ?

तब मुझे गोशालक को सारी बातें कहना पड़ीं कि किस तरह यह शिष्य रूपमें मेरे साथ रहा, विपत्ति से ऊँचकर किस तरह उसने साथ छोड़ा, किस तरह वह अधूरे अनुभवों के आधार

से नियतिवादी बना, आदि । वह एक गोशाला में पड़ा हुआ था इसलिये उसका नाम गोशालक हुआ और मखलि नामक एक मछ (मिथुन) का पुत्र होने से मखलिपुत्र कहलाता है । न वह सर्वश है न तीर्थकर ।

ये सब बातें जवता ने भी सुनी ।

५ चर्त्री ९४५७ ई स

आज मिथ्या से लौटकर भ्रमण आनन्द ने कहा कि गोशाल रास्ते में मिला था और मुझसे कहता था कि 'तेरे धर्माचार्य को बहुत लोभ और तृष्णा है । उसने काफी यश प्रतिष्ठा प्राप्त करली है फिर भी उसकी तृष्णा शान्त नहीं होती इसलिये जहाँ तहाँ मेरी निन्दा करता फिरता है । इसलिये तू जा और कहदे कि मैं आता हूँ और उसे भस्म करके मिट्टी में मिलाता हूँ । मेरी मन्त्र शक्ति का उसे पता नहीं है पर अब लग जायगा ।'

यह कहकर आनन्द चिन्तित होकर मेरी तरफ देखने लगा, फिर कहा कि क्या गोशालक में इतनी मन्त्रशक्ति है कि वह किसी को नष्ट करदे ?

मैंने कहा- हाँ आनन्द ! गोशालक में मन्त्रशक्ति है और सुसके प्रभाव से साधारण मनुष्य मर भी सकता है पर अर्हन्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । इसलिये तुम सब मुनियों से कहदो कि जब गोशालक यहाँ आवे तब उससे कोई बात न करे ठक विवर्क न करे, जो कुछ कहना सुनना होगा मैं कह सुन लूँगा ।

"आनन्द ने यह समाचार सब मुनियों से कह दिया ।

थोड़ी देर बाद गोशाल अपने मिथुनों की सभा लेकर आगया और भुइसे थोड़ी दूर ठहर कर बोला

"तुम मेरी खूब निन्दा कर रहे हो काश्यप कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ मखलिपुत्र ।"

मैं—व वर्ष तक मेरे साथ रहकर तुम क्या इन बातों से भी इनकार करते हो गोशालक ! ऐसे सैकड़ों लग अभी जीवित हैं जिनने वर्षों तुम्हें मेरे अनुचर के सामान पीछे चलते-चलते देखा है ।

गोशालक—भूल रहे हो काश्यप, वह गोशालक तो मर चुका ।

मैं—पर तुम्हारे कहने से ससार की आख धोखा नहीं खासकती ।

गोशालक—आखें सिर्फ शरीर को देख सकती हैं काश्यप, आत्मा को नहीं । यह शरीर वही है जो तुम कहते हो, पर सुप्त भीतर जो आत्मा है वह दूसरा ही है । मेरा नाम उदायी कुण्डियायन है । माक्षगामी जीव को अपने अन्तिम भव में सात शरीर बदलना पड़ते हैं । मेरा पहिला शरीर सुदायी कुण्डियायन था । राजगृह के मण्डित कुक्षि चैत्य में वह शरीर छोड़कर मैंने ऐषेयक के शरीर में प्रवेश किया । इसके बाद सुदुडपुर नगर के चन्द्रावतरण चैत्य में ऐषेयक का शरीर छोड़ कर मल्लराम के शरीर में प्रवेश किया । चम्पा नगरी में अगमद्विर चैत्य में मल्लराम का शरीर छोड़कर माल्यमदित के शरीर में प्रवेश किया । इसके बाद वाराणसी नगरी के काम महावन में माल्यमदित का शरीर छोड़कर रोह के शरीर में प्रवेश किया । उसके बाद आलमिका नगर के पवकालय चैत्य में रोह का शरीर छोड़कर भारद्वाज के शरीर में प्रवेश किया । इसके बाद वैशाली नगरी के कोण्डियायन चैत्य में भारद्वाज का शरीर छोड़कर अर्जुन के शरीर में प्रवेश किया । इसके बाद श्रावस्ती में हलाहला कुम्हारिक की माण्डशाला में अर्जुन का शरीर छोड़ कर गोशालक के शरीर में प्रवेश किया । अब तुम जान गये हागे

काश्यप कि मैं कौन ह। मैं तुम्हारा शिष्य गोशालक नहीं किन्तु वंशायी कृपिष्ठयाचन ह।

मैं-अपने को और अपनी कृतघ्नता को छिपाने के लिये मूव कहानी गद्दी गोशाल तुमने। सम्भव असम्भव का विवेक भी न रहा। पर क्या इस तरह सन के एक नहीं सात तन्तुओं से कोई चोर छिप सकता है ?

गोशालक-काश्यप तुम उड़ते धूप होगय हो। मालूम होता है कि अब तुम्हारी मौत आ गई है।

गोशालक के ये शब्द सर्वानुभूति श्रमण से न सुन गये।
उनने कहा—

गोशालक महाशय, इतने कृतघ्न न बनो। एक भी धर्म वचन सुनकर सज्जन जन्ममर कृतज्ञ रहने हैं और तुम वर्यों प्रभु के साथ रहे, उन्हीं से सब कुछ सीखा उन्हीं की पूजा से यह नई दुकानदारी खरी की और अब सुन्ही का ऐसा अपमान करते हो। कुछ तो लाज शर्म रखना चाहिये।

सर्वानुभूति की बात ने गोशाल का श्रोत्र मन्डका, और उसने प्रचण्ड मुद्रा बनाकर, मनमें कुछ मन्त्र पढ़कर अपने दाहिने हाथ की भुट्टी इस तरह चलाई मानों ज्वाला फँकी हो और कहा वन तू इसी क्षण मर जा।

सर्वानुभूति इससे बचरागये और हाथ खाकर जमीन पर गिर पड़े।

इसके बाद गोशालक ने मुझ और भी अधिक मात्रा में विचित्र विचित्र गालियाँ देना शुरू की। मैं शांति से सहता रहा। परन्तु श्रमण सुनसुत्र से ये गालियाँ न सुनगई इसलिये उनने गोशाल को काफी फटकारा, पर गोशाल ने उन्हें भी सर्वानुभूति की तरह जमीन पर गिरा दिया।

इस के बाद भी वह वकलक करता ही रहा और बोला—
काश्यप, देखो मेरा प्रभाव, तेरे चेहरे को देखते देखते मिट्टी में
मिला दिया अब भी तू मुझे अपना शिष्य कहेगा ।

मैं—जो घस्तुस्थिति है वह तो कहना ही पड़ेगी ।

यह सुनकर उसने उसी तरह मग्न पड़कर मेरे ऊपर भी
ज्वाला छोड़ने का नाट्य किया । पर मैं न घबराया न हिला, बल्कि
पुसकराया । और इसके बाद हलका सा प्रतिनाट्य करते हुए
झड़ा—देख गोशाल, तेरी दिव्य ज्वाला मेरे पास आई परन्तु वह
लौटकर तेरे ही ऊपर आघात करने चली गई है । देख तेरे शरीर
में धीरे धीरे जलन पड़ने लगी है ।

मेरी दृढ़ता से तथा शब्दों से गोशाल घबराया । फिर
भी रोला—काश्यप, तू मेरी दिव्य ज्वाला से बीमार होकर छ
महीने में मर जायगा ।

मैं—मैं अब मरूंगा तब मरूंगा, पर गोशाल, तू सात
दिन में ही मर जायगा । क्योंकि जो भयकर ज्वाला तूने मेरे
ऊपर छोड़ी थी वह लौटकर तेरे ही भीतर घुस गई है ।

मेरी बात से गोशाल शकाकुल हुआ, व्याकुल हुआ,
वह कापने लगा ।

तब मेने अपने सब शिष्यों से कहा—अब तुम लोग
गोशाल के साथ तर्क वितर्क कर सकते हो, उसका मुँह बन्द कर
सकते हो, इसकी शक्ति क्षीण होगई है । शिष्यों ने जब उसके
साथ तर्क वितर्क किया तब वह घबराकर चला गया । पर उस
पर मेरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव इतना पड़ चुका था कि वह अन्त
दाह का अनुभव करने लगा ।

६ चत्रो ९४५७ ई स

कल गोशाल के साथ जो मगझ हुआ उसकी चचा

नगर में गली गली फैली। प्रत्येक चौगाहे पर यह श्रांत श्री कि दो जिनों में खूब लड़ाई हुई है, एक दूसरे ने मर जाने के अभिशाप दिये हैं।

लोगों की इन बातों से मनमें दुःख अशांति है।

८ चर्चा १४४७

समाचार मिला है कि गोशाल बीमार पड़ गया है और पागल भी होगया है। उसके शिष्य गण उसके पागल प्रलाप के अच्छे अच्छे अर्थ करके उसका पागलपन दूर रहे हैं।

१३ चर्चा १४५७

समाचार मिला है कि गोशाल का देहान्त होगया। सुनते हैं कि अन्त समय में उसे पञ्चात्ताप हुआ था और उसके मुँह से यहाँ तक निकला था कि 'मैमियावादी हू पापी हू कृतघ्न हू शुरुद्रोही हू मेरी लाश को रस्सी से बांधकर धावस्ती की सड़कों पर घसीटकर घुमाना चाहिये।' सुनते हैं कि एक कमरे में धावस्ती का चित्र बनाकर उसके शिष्यों ने उसकी यह आशा पूरी कर दी है। और बाद में उसे बड़े समारोह के साथ उसकी अन्तक्रिया की है।

गोशाल के जीवन की दुर्घटना मेरे जीवन की सब से बड़ी दुर्घटना है। आज तक कोई दुर्घटना मुझे विचलित नहीं कर सकी, पर उस दिन गोशाल के साथ चर्चा में मन कुछ विचलित हुआ पर थोड़ी ही देर बाद समझ गया। अब मैं गोशाल के विषय में पूर्ण समझावी होगया हू। उसके जीवन पर एक तटस्थ की दृष्टि से विचार कर सकता हू। उसने जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और अपने जीवन की कमजोरी ढाकने के लिये शरीरान्तर प्रवेश का जो मिथ्यासिद्धांत निकाला वह अच्छा नहीं किया। पर मरते समय पञ्चात्ताप करके उसने अपने पाप

को बहुत कम कर लिया ।

उसने जो मिथ्यात्व का प्रचार किया उससे उसे अनेक दुर्गतियों में भ्रमण करना पड़ेगा पर उसने जो पञ्चात्ताप किया उससे उसकी सद्गति ही हुई है ।

गोशालक की मृत्यु के बाद जब गातम ने मुझसे पूछा कि गोशालक मरकर कहाँ गया ? तब मैंने कह दिया कि बारहवें अश्रुत देवलोक में गया है ।

इससे उन लोगों को कुछ आश्चर्य हुआ । पर गोशालक की सद्गति से भी अधिक आश्चर्य हुआ उन्हें मेरी वीतरागता का, अद्वेष वृत्ति का । ऐसे भयंकर शत्रु की सद्गति की बात वीतराग ही कह सकता है ।

९०—मेरा बीमारी

४ घामा ९४५८ इतिहास सचत्

यद्यपि मैं पर्याप्त स्थिरचित्त हूँ, और यही कारण है कि जमालि और प्रियदर्शना के जाम की चाट और गोशाल के दुर्ब्यवहार की चोट सहगया हूँ फिर भी इन घटनाओं के विचार में कभी कभी रातरात नींद नहीं आती इसलिये पिछले छ माह से मैं बीमार रहता हूँ । पित्त उबर भी है और खून के दस्त भी लग रहे हैं । मैं चाहता हूँ कि यह बीमारी बिना दवा के ही अच्छी होजाय । आज तक मैंने कभी दवा नहीं ली । खान पान के समय से ही नीरोम होगया हूँ । अगर उच्चिद्रता की शिकायत न होती तो यह बीमारी भी अच्छी होगई होती । अस्तु आज नहीं तो कल ठीक हो ही जायगी ।

पर मेरी इस बीमारी की चर्चा चारों ओर फैल गई है । कुछ लोग तो यह कहने लगे हैं कि गोशालक की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होगी और महावीर का देहान्त इस मेंढियग्राम के

चैत्य में ही होजायगा ।

यह बात मेरे प्रिय शिष्य सिंह मुनि के कान पर पड़ गई ।
 उसके मन में विचार आया कि यदि यह बात सत्य होजाय तो
 ससार क्या कहेगा ? इस विचार से ही उसका दिल दहल उठा
 और वह फूट फूट कर रोने लगा ।

मैंने उसे समझाया कि मेरी सृत्यु अभी दूर है । तुम
 इसकी चिन्ता न करो । धैर्य रक्खो ।

सिंहमुनि—कब तक धैर्य रक्खू मगवन् छ मर्हाने होगये
 पर आपकी बीमारी नहीं जाती, न आप कोई औषध लेते हैं ।
 आप औषध ढीजिये, नहीं तो मैं अनशन करूंगा ।

मैं—इस कारण से तुम्हें अनशन न करने दूंगा सिंह,
 मे औषध लूंगा । जामो रेवती के यहा एक विजारा पाक है वह
 ले जाओ । उसके लेने से मेरी बीमारी दूर होजायगी ।

सिंह वह पाक ले आया और मैंने वह पाक लिया है ।

९१—प्रियदर्शना का पुनरागमन

१४ घाम १४१८ इ स

गौतम को इधर बहुत दिनों से उदास देखता हू ।
 आज जब मेरे पास गौतम आये तब मैंने कहा—मैं बहुत दिनों से
 तुम्हें उदास देखता हू । अब तो मेरा स्वास्थ्य भी सुधर रहा है ।
 फिर उदासी का कारण क्या है ?

गौतम—भते, जमालि का विद्रोह देखकर मेरा मन वैचैन
 रहता है और आर्या प्रियदर्शना ने भी जमालि का साथ दिया
 यह देखकर तो रोना आता है । सद्य की अगर अभी से यह
 दुर्दशा होने लगेंगी तो आगे न जाने क्या दुर्दशा होगी ।

मैं—सत्य के मार्ग में किसी की दुर्दशा नहीं होती
 गौतम, दुर्दशा उहाँ की होती है जो सत्य से भ्रष्ट होते हैं ।

गौतम-पर जमालि तो सत्य से अष्ट होकर भी तीर्थकर बन रहा है। सुनते हैं बुधने नया सिद्धान्त भी निकाल लिया है। कहता है-अब तक कोई क्रिया पूरी न होचुके तब तक उसे हुई न कहना चाहिये। क्रियमाण को क्रियमाण और हुई को हुई कहना चाहिये।

मै-यद्यपि यह सत्य है फिर भी व्यवहार को भुलाकर है। जो सत्य व्यवहार में न अनुर वह सत्य किसी काम का नहीं। पर यह जमालि का मतमेद हुआ नहीं है किन्तु उसने मतमेद पैदा किया है। वह मतमेद के कारण अलग नहीं हुआ, किन्तु अलग होने के कारण मतमेद बनाया।

गौतम-असके पास जो कुछ पूजा है सब आपकी दी हुई है, और आज भी लेता रहता है और खुसी को औंधासीधा करके या नाममात्र का ननु नच लगाकर वह अपने नामसे चला रहा है। वह प्रथम श्रेणी का नामचोर और कुतघ्न है।

मैने-दुर्भाग्य रेचारे का ! जो ईमानदारी से बहुत कुछ पासकता था वह धैर्यमानी से मृगतृष्णा के पीछे पड़ा है। महा काल तो सब न्याफ कर देगा। जिस नाम के लिये वह यह सब पाप कर रहा है वही नाम बदनाम होजायगा। महाकाल उसे चोर और कुतघ्न रूप में जगत के सामने रक्खेगा।

गौतम-आश्चर्य भते, जमालि इतना निकट सम्बन्धी होकर भी आपको न समझा।

मै-निकट सम्बन्धी था इसीलिये तो व समझा। गौतम, एकाध अपवादालम्ब घटना को छोड़कर शक्तिजन किसी तीर्थकर या जनसेवक को नहीं पहिचान पाते, न उसके प्रति ईमानदार रहते हैं। उसे लूटना, विश्वासघात करना, उसका अपमान करना वे अपना अधिकार समझते हैं।

गौतम-कितना दुःखदाई तथ्य है यह ।

मैं—पर उतना ही सुपेक्षणीय भी है । क्यों कि इस वे सत्याविजय में कोई वाधा नहीं पड़ती । तीर्थंकर या क्रांतिकारी इन बातों की पर्वाह नहीं करता ।

गौतम-भते, आपको द्वारा होनेवाली सत्यविजय को जगत् देखे या न देखे पर मैं तो आपकी विजय को देख रहा हूँ और अपना जीवन सफल बना रहा हूँ ।

इतने में आई प्रियदर्शना । उसके पैर धूलधूसरित थे । वह कई कोस चलकर आई हो इस प्रकार थकी हुई भालूम होती थी । आते ही वह पैरोंपर गिरकर बोली-श्रमा कीविये प्रभु मुझको, दुर्भाग्य से मैं मिथ्यात्व के चक्र में पबगई थी, पर श्रावक शिरोमणि ढक ने मेरी मूल दूर करदी ।

गौतमने आश्चर्य से पूछा-ढक ने ? यह क्या बात है भायें !

सुदर्शना-आज सधरे मेरी साड़ी में आग लगगई । देखते ही मैं चिल्लाई-मेरी साड़ी जलगई । तब ढक श्रावक ने कहा—आयें अपने सिद्धांत के अनुसार झूठ क्यों बोल रही हो । साड़ी जली कहा है जलरही है । कियमाण को कृत कहने से आपको मिथ्यात्व का दुष्पण लग जायगा ।

ढक की बात सुनकर मैं स्वब्ध होगई । सोचने लगी—जिस सिद्धान्त का और जिस भाषा का मैं जानमें अनजान में दिनरात व्यवहार करती हूँ उसीका विरोध करके मैं गुरु द्रोहिणी घनी ? इस निवार से पश्चन्ताप से मेरा हृदय ललचे लगा और उसे शांत करने के लिये मैं दौबी चली आरही हूँ ।

गौतम-ढक का ग्राम तो यहांसे दो योजन स मी अधिक दूर है । आजही चलकर आप आगई । क्या गोचरी नहीं ली ?

प्रियदर्शना-गोचरी कैसे लेती आचार्य ? अब तक भीतर पाप का मल भरा हुआ था तब तक जानबूझकर अश्व का अपचन कैसे करती ?

गौतम की आँखें दर्पाश्रुओं से भर गई । उनके मुँहसे कुछ आवाज न निकली । प्रियदर्शना ने मुँहसे कहा-अब मैं प्रायश्चित्त चाहती हूँ प्रभु ।

मैंने कहा-अपनी भूल का सच्चा ज्ञान होजाना, उसे स्वीकार कर लेना और उससे निवृत्त होजाना यही सब मैं वड़ा प्रायश्चित्त है और यह सब तूने ले लिया है ।

प्रियदर्शना-नहीं प्रभु, मेरा अपराध महान है, मैंने सब को पूरी क्षति पहुँचाई है । एक हजार आर्यिकामों को मार्ग से गिराया है, आपकी पुत्री होने के गौरव का पूरा पूरा वुरूपयोग किया है, इसलिये मैं पूरा प्रायश्चित्त चाहती हूँ, जिससे मेरे पाप धुलजायें ।

गौतम-आर्ये, पहिले तो तुम गुरुदेव से पिताजी कहती थी अब प्रभु कहती हो, यह भी प्रायश्चित्त है क्या ?

प्रियदर्शना-आचार्यजी, मैं अयोग्य हूँ । मैंने गुरुदेव को पिताजी कहने का गौरव पाया था पर उसे सम्झाल न सकी । इसलिये अब मैं उन्हें प्रभु ही कहती हूँ । आपको आचार्य कहूँगी, भार्या चन्दना को पुन्य मानूँगी, अपने पाप की आर्याएँ सुनके बर्चीन कर दूँगी । यह तो इसलिये कि मैं अयोग्य हूँ, पर इससे मेरा प्रायश्चित्त नहीं होजाता ।

मैं-पर यह तो तूने आवश्यकता से अधिक प्रायश्चित्त कर लिया है ।

प्रियदर्शना-तो आप एक भिक्षा देने की कृपा करें ।

मैं-वह क्या ?

प्रियदर्शना-मेरे ऊपर आपकी वात्सल्य दृष्टि जो पहिले थी वही फिर चाहती हूँ ।

यह कहकर प्रियदर्शना मेरे पैर पकड़कर फव्वक फव्वक कर रोने लगी ।

मैंने उसके सिरपर हाथ रखकर कहा—येही, मेरी वात्सल्य दृष्टि तो सारे ससार पर है, फिर तू तो प्रायश्चित्त करके पवित्र बन चुकी है । मुझे प्रभु कहने की कोई जरूरत नहीं है । मुझसे तू पिता ही कहाकर । प्रभु पिता से अधिक नहीं होता ।

९२—केशी गौतम भवाद

२२ वर्षी ९४५८ इतिहास सप्त

मैथिल्याग्राम से मिथिला गया और वदा सत्ताइसवा वर्षावास पूर्णकर आश्रमस्ती आया और कोष्ठकचेत्यमें ठहरा । इन्द्रभूति अपने शिष्यों सहित बहुत पाहेले ही यहा आचुके थे और उनने तीर्थंकर श्री पाश्वनाथ के अनुयायी आचार्य कशी भ्रमण को चर्चा में सन्तुष्ट कर मेरे अनुयायियों में शामिल कर दिया था । इन्द्रभूति का यह प्रयत्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इन्द्रभूति ने ही सारी घटना सुनाई उससे मालूम हुआ कि—

इन्द्रभूति स्वयं केशी के पास त्रिदुकोटान में गये थे । उस समय अन्य तीर्थवाले साधु और ब्रह्मण भी थे । केशी ने गौतम का आदर किया ।

केशी ने गौतम से पूछा अभी तक तो धर्म चार रूप था पर आपके तीर्थंकर ने पांच रूप क्यों कर दिया ? ब्रह्मचर्य क्यों बढ़ादिया ?

गौतम-ब्रह्मचर्य के बिना भ्रमण सस्था ठीक तरह से कार्य नहीं कर सकती । ब्रह्मचर्य के मग होन से जीवन पर तथा भ्रमण सस्था पर दुष्प्रभाव पड़ता है पर लोग यह कहकर शक

जाना चाहते हैं कि इसमें किसी धर्म का खण्डन नहीं होता। न हिंसा होती है, न झूठ, न चोरी, न परिग्रह। फिर दोष क्या है ? इसलिये धर्म के पाँच भेद करना आवश्यक है। वेशकाल के अनुसार धर्म का विवेचन और भेद प्रभेद करना पड़ते हैं।

केशी—ठीक है। यह कारण समझमें आया, पर नग्न वेष क्यों चलाया ?

गौतम—वेष तो लोगों को यह विश्वास कराने के लिये है कि यह साधु है। सो नग्न वेषसे भी यह बात मालूम होजाती है। यों वेष कल्याण का साधक नहीं है, कल्याण का साधक तो दर्शन ज्ञान चारित्र्य ही है। इसलिये वेष बदलने से कोई हानि नहीं है। सुविधानुसार कोई भी वेष नियत किया जासकता है।

केशी—ठीक है, किसी भी वेष से काम चल सकता है। महत्व वेष को नहीं, किन्तु आत्मशुद्धि को है, पर यह आत्मशुद्धि हो कैसे ? आत्मा में हजारों विकार पार्श्वप्रभु ने बताये हैं पर एक साथ उन्हें कैसे नष्ट किया जाय इसका क्रम हमें नहीं मालूम। आपक तीर्थंकर ने क्या इसका कोई क्रम बताया है ?

गौतम—बताया है, पहिले मिथ्यात्व को नष्ट करना चाहिये। क्योंकि यही सब अनर्थों की जड़ है। इसके बाद क्रोध मान माया लोभ इन चार कषायों को जीत लेना चाहिये। इन पाँचों के जीत लेने पर पाँच इन्द्रियाँ वश में होजाती हैं। इन दस के जीत लेने पर हजारों वश में होजाते हैं।

केशी—ठीक है। यह क्रम योग्य है। पर यह मिथ्यात्व छूटे कैसे ? मनुष्य सस्कारों के और परिस्थिति के बन्धनों में बंधा हुआ है, उससे वह स्वतंत्र कैसे बने ?

गौतम—अपनी वस्तु का राग और पराई वस्तु का द्वेष छोड़ देने से यह भी छूटजाता है। अगर मनुष्य यह सोचले कि

अपना कौन और पराया कौन ? अनन्त मर्षों में भ्रमण करते हुए सब अपने और पराये हुए हैं पर कोई अपना न रहा, तो राग और मिथ्यात्व आदि दूर हो जायें ।

केशी—ठीक है, पर इन्द्रिय में एक ऐसी लता है जिसमें विषफल लगाही करते हैं उसे कैसे उखाड़ा जाय ? भ्रमण जीवन भी उस लता को उखाड़ नहीं पाता ।

गौतम—भ्रमणता का फल स्वर्गीय भोग नहीं लेकिन आत्मा से पैदा हुआ स्वतंत्र अनन्त सुख है । स्वर्गीय भोगों की दृष्टि छोड़ देने से यह लता उखाड़ जाती है ।

केशी—फिर भी आत्मा में एक तरह की ज्वालाएँ उठा ही करती हैं । उन्हें कैसे शांत किया जाय ।

गौतम—महावीर प्रभुने इन कपाय ज्वालाओं को शान्त करने के लिये विशाल क्षुत् का निर्माण किया है शील और तपों का विधान किया है उससे इन कपाय ज्वालाओं को शांत किया जासकता है ।

केशी—पर तप हो कैसे ? यह बुद्ध घोड़े के समान मन स्थिर रहे तब तो ।

गौतम—महावीर प्रभुने मनोनिग्रह करने के लिये जो धर्मशिक्षा दी है उससे मन वश में हो सकता है ।

केशी—लोक में इतने कुमार्ग हैं कि धर्म शिक्षा पाना और ठीक निर्णय करना अत्यन्त कठिन है ।

गौतम—महावीर प्रभुने मार्ग और कुमार्ग का इतने विस्तार से घणन किया है कि उसे सुन लेने के बाद मनुष्य राह भूल नहीं सकता ।

केशी—पर एक और बड़ी कठिनाई है । राह कुराह का पान हो भी जाय पर उससे लाभ क्या ? आखिर जाना कहा है

इसका भी तो पता होना चाहिये । जगत तो प्रवाह में बह रहा है, यह प्रवाह जीवन को कहा वहा ले जायगा इसका क्या ठिकाना ? ऐसी कोई जगह तो नहीं मान्द्रम होती जहा प्रवाह न पहुँचे ।

गौतम—हे, पानी में एक द्वीप ऐसा है जहा प्रवाह का डर नहीं है, वह मोक्ष है ।

केशी—पर यह शरीर रूपी नौका उस द्वीप तक पहुँगी कैसे ! इस में तो छेद ही छेद हैं इससे तो पाप ही होते रहते हैं ।

गौतम—महावीर प्रभुने उन आश्रवों को रोकने के उपाय बताये हैं जिनसे शरीर रहने पर भी पाप आत्मा में नहीं आपाते । आश्रव के रोक देने पर शरीर रूपी नौका पानी में रहने पर भी पानी से नहीं भरती । पापमय हिंसामय ससार में रहने पर भी प्राणी पाप से लिप्त नहीं होता ।

केशी—पर निष्पाप बनकर आखिर यह आत्मा कहा रहेगा, यह सशय बना ही रहता है ।

गौतम—सबसे शुच्यस्थान पर, मोक्ष में ।

केशी—आपकी बातों से बड़ा सन्तोष होता है महाभाग । जगत में आज बड़ा अंधेरा फैला हुआ है । कोई ध्येय स्पष्ट नहीं है । धितण्डावादी से बिल्कुल शिथिलता आरम्भ है । सब अंधेरे में टटोल रहे हैं । आज तो किसी महाप्रकाश की जरूरत है ।

गौतम—सूर्य के समान जितेन्द्र महावीर का उदय हो चुका है । अब सारा अंधकार दूर होजायगा ।

केशी—मानता ॥ महाप्राण, मैं आपकी बातों को मानता हूँ । आपकी बातों से मुझे बड़ा सन्तोष हुआ है और बड़ी आशा पैदा हुई है । अब मैं भी महावीर प्रभु को तीर्थंकर स्वीकार करता हूँ और उनके चर्म को अंगीकार करता हूँ ।

गौतम की यह विजय वास्तव में बहुत बड़ी विजय है
इससे मुझे बहुत सन्तोष हुआ और मैंने गौतम का शागर्सी दी।

९३—सामायिक पर आक्षेप

२४ मग्गेशो ९४६० इ स

आवस्तीसे पश्चिम तरफ विहार करके शिवराजर्षि को
दीक्षित किया। फिर मोक्षा की तरफ विहार किया और अपना
अद्वाइशा चर्चन्वास चाणिज्यग्राम में पूर्ण कर विहार करता हुआ
राजगृह के गुणशिल चैत्य में ठहरा हुआ। यह नगर धर्मतीर्थों का
अस्त्राढा बना हुआ है। मेरे अनुयायी यहाँ पर्याप्त हैं पर दूसरों
के अनुयायी भी कम नहीं हैं। खण्डन मण्डन और उपहास
चला करता है। आज इन्द्रभूतेने कहा कि आजीवक लोग अपने
अमणोंसे पूछते हैं कि 'जब एक अमणोपासक सामायिक में सब
का त्याग कर देता है उससमय यदि उसका कोई भण्ड खोरी
चलाजाय तो अमणोपासक उसे दूँगा या नहीं ? यदि दूँगा
तो यह कैसे कहा जासकता है कि सामायिक के समय वह सर्व
सगत्याग है, आजीवकों के इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया
जाय ?

मैं-अमणोपासक की क्रियाएँ अमणता की शिक्षा के
लिये हैं इसलिए शिक्षाव्रत कही जाती है। सामायिक में पैठा
हुआ अमणोपासक सर्वसग के परित्याग का अभ्यास करता है,
पर अमण खरीखा ममत्वहीन हो नहीं जाता है। इसलिए जितनी
देर अमणोपासक सामायिक करता है उतनी देर शांत रहेगा,
हानिलभ का विचार न करेगा, पर सामायिक समाप्त होते ही
उसके सारे सम्बन्ध व्यो के व्यो चालू होजायेंगे।

गौतम को इस स्पष्टीकरण से सन्तोष हुआ।

९४- राज्य को दुलची

१० चत्री ६४६० ई स

राजगृह में श्रुतीसवा वर्षावास विताकर मैं चम्पा नगरी की ओर खुसके उपनगर पृष्ठचम्पा में ठहरा। यहाँ के राजा शाल ने मेरा सुपदेश सुनकर श्रमण होने की इच्छा प्रगट की। बोला—मैं छोटे भाई को राज्य का भार सम्हलाकर दीक्षा लूँगा। पर जब छोटे भाई महाशाल को राज्य दिया जाने लगा तब वस्त्रों की राज्य को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार बेचारे राज्य पर दुलसिया पड़ने लगी। व उसे शाल रखने को तैयार, न महाशाल लेने को तैयार।

मुझे इससे बड़ा सन्तोष हुआ।

भोग और लालसा से जगत में ब्रह्म होते हैं, पाप होते हैं। इस ब्रह्म से भोग सामग्री नष्ट ही होती है। और लालसा वालों का भी जीवन नष्ट और अज्ञात होता है। अगर लोग यह धृष्ट्या छोड़ दें तो ब्रह्म बन्द होजायँ। सभी शक्ति के साथ अधिक भोग प्राप्त कर सकें। स्वर्ग और नरक इसी जीवन में पास पास हैं पर मनुष्य धृष्ट्या और और अज्ञान से स्वर्ग को डुकराता है और नरक निर्माण करता है। शाल और महाशाल सरीखे लोग राज्य को दुलसियाँ लगाकर सिद्ध कर देते हैं कि असली सुख का श्रोत कहा है।

अन्त में राज्य लेने को जब कोई राजा न हुआ तब वने अपने मानेज को राज्य देकर प्रत्यक्षा ग्रहण की।

९५- सोमिल प्रश्न

१० अका ६४६१ ई स

पृष्ठचम्पा से चम्पा आया। पूर्णभद्र चैत्य में ठहरा। यहाँ श्रमणोपासक कामदेव की कष्ट सहिष्णुता निर्भयता, अदृष्ट

साधना के समाचार मिले। मैंने उसे शायासा दी। इसी तरह तपस्या करने के लिये अमण्य अमणियों को प्रेरित किया। चम्पा से दशार्णपुर होता हुआ विदेह भूमि में इस चाणिक्य ग्राम में ठहरा है।

यहा सोमिल ब्राह्मण बहुत विद्वान है। वह अपने शिष्य परिवार सहित मेरे पास आया, और कुछ प्रश्न पूछे।

सोमिल—आपके धर्म में यात्रा क्या है?

मैं—स्वास्थ्य भ्रम आदि के द्वारा ज्ञान जगत् में भ्रमण करना यही यात्रा है।

सोमिल—आपके यहा योग क्या है?

मैं—दो तरह के योग हैं। शब्दियोग तो वह है कि शब्दिया वश में रहना जिससे किसी भी तरह के विषयसे कोई कष्ट न होने पावे और अनिन्द्रिय योग यह है कि क्रोध मान माया लोभ का त्याग करो जिससे मनमें किसी तरह की अशांति कष्ट आदि न होने पावे।

सोमिल—आपके यहा स्वास्थ्य क्या है?

मैं—सधम और तप से शरीर में विकार नहीं आने पाते हैं इससे शरीर नीरोग रहता है यह स्वास्थ्य है।

सोमिल—आप निर्दोष विहार कैसे करते हैं—मैं ऐसी जगह नहीं ठहरता जहा ठहरने से दूसरों की उचित सुविधाओं में बाधा हो, यही मेरा निर्दोष विहार है।

सोमिल—आप एक हैं या अनेक?

मैं—अहमद्रव्य दृष्टिसे एक, गुण पर्याय या कार्य दृष्टिसे अनेक।

सोमिल—आप चित्त हैं या अनित्य?

मैं—द्रव्य दृष्टि से नित्य, पर्याय दृष्टिसे अनित्य।

सोमिल-मुझे बहुत सन्तोष हुआ। मैं भ्रमण तो नहीं
 वन सकता पर आप मुझे अपना उपासक समझें।

मैंने कहा—जिसमें तुम्हें सुख हो वही करो।

९६—भ्रमणोपासक परिव्राजक

२१ जिम्मी ६५६२ ई स

तीसवा वषाघात मैंने घाणिन्यग्राम में ही किया। और
 भ्रमण करता हुआ काम्पिन्यपुर आया। यहाँ अम्मड परिव्राजक
 रहते हैं। सातसा परिव्राजक इनके शिष्य हैं। इन सबने मेरा
 धर्म स्वीकार कर लिया है फिर भी बाहर से ये परिव्राजक घेप
 में ही रहते हैं।

अम्मड की बहुत प्रतिष्ठा है, इन्हें अनेक तरह की आदियों
 प्राप्त हैं।

भ्रमणोपासक होजाने पर भी गौतम को उनके धर्म में
 कुछ सन्देह हुआ और अम्मड के घरे में गौतम ने पूछा।

मैंने कहा—अम्मड का भीनरी और बाहरी आचार बहुत
 शुद्ध है। वनन सम्यक्त्व भी पाया है और चारह अर्थों का पालन
 भी करते हैं। यही तो धर्म है। अगर वे परम्परागत घेप को
 नहीं छोड़ते तो इससे उनके पुण्यमय जीवन में कोई अन्तर नहीं
 आता।

गौतम को मेरी बात से सन्तोष हुआ।

९७—गांगेय

१२ बुर्घी ९४८३ ई स

इकतीसवा वर्षावास वैशाखी में बिताया और काशी

बाणेश्वरों का विहार कर प्राणिकालमें फिर विदेह मूमि लौटा।
बाणिल्य ग्राम के इतिहास चर्य में रूहरा हू। आज गंगेव
नामक एक पार्ष्वाण्य श्रमण ने तरक आदि नानियों क वोगमें
नया प्राणियों की उपासि क बारे में बहुत प्रश्न किये। प्रश्नों के
अन्तरों स सत्पुष्ट होकर उत्तरने पूछा—

आप य गर्ते किस आघार से कहते हैं ? क्या शास्त्र के आघार से ?

मैं—नहीं शास्त्र के आधार की कबली को जरूरत नहीं होती।

गणेश-सौ तर्क के आधार से ?

मै—नहीं, हेतु न मिलने से तर्क का आधार भी नहीं है।

ગામેય-નો હાલ્દિય પ્રવ્યન્ન સે ?

मैं—शांतिरहित होने से ये राष्ट्रीय प्रत्यक्ष के भी विषय नहीं हैं।

गंगेय नमः कृष्ण ?

મૈ-મીનર ૬ જિ-યાનમર સુ માનસ પ્રમ્પ્તેસે ।

गंगा का इससे सन्तोष हुआ और उसने पार्श्वपायी
की परम्परा स्थापित कर दी।

१८-गौतम प्रश्न

² सम्प्रेक्षा ६४ ६ ५ म

भुङ्गन्ते नैव शमायन्ते । रोगाणि भिन्नाङ्ग भूयान् । करुणा
 न वा शङ्कते । ताया । सुता । न चैव मे दृष्टा । आह यदा गौतम
 न शृणुष्व । ततो न तुलना कर्तुं ह्येव प्र विचार्य जानना चाह ।

इसलिये पूछा—

गौतम—कोई कोई लोग कहते हैं कि शील श्रेष्ठ है कोई कोई कहते हैं द्रुत श्रेष्ठ है। इस विषय में आपका क्या विचार है ?

मैं—जा द्रुतवान् नहीं किन्तु शीलवान् हैं वे देशराघक (एक अश के रूपमें घम की आराधना करने वाले) हैं। जो शीलवान् नहीं द्रुतवान् हैं वे देश विराघक हैं। जिनके पास दोनों हैं वे सर्वराघक हैं। जिनके पास दावो नहीं हैं वे सर्ववि राघक हैं।

गौतम—बहुत सं लोष जीव और जीवात्मा को भलग अलग मानते हैं। इस विषय में आपका क्या विचार है ?

मैं—जीव और जीवात्मा दोनों एक हैं।

गौतम—शेई कोई कहते हैं कि केवली के शरीर में यज्ञा-
वेश होजाय तो वे भी असत्य बोल सकते हैं, आप क्या कहते हैं ?

मैं—ज्ञानियों के यज्ञावेश नहीं होता।

९९— पञ्चास्तिकाय

२७-जिम्नो ९४६४ इ स

राजगृह से पृष्ठचम्पा गया, वहा पिठर नागलि आदि की दीक्षार्थे हुई। वहां से फिर राजगृह लौटकर गुणशिल चैत्य में ठहरा।

मात्र भदुक् आया और सुसने कहा कि मुझे रास्तेमें कालोदायी आदि अन्यतीर्थिक मिले थे। सुसने मुझसे पञ्चा स्तिकाय का स्वरूप पूछा। मैंने बताते हुए कहा—इनमें एक चेतनकाय है और बाकी चार अचेतनकाय। एक पुद्गल मूर्तिक है, बाकी अमूर्तिक हैं।

उत्तने कहा—किसी को मूर्तिक बताना किसी को जम्
तिका बताना, किसीको चेतन कहना किसी को अचेतन, यह क्या
बात है ? क्या तुम इन्हें देखसकते हो ?

मैं (मद्दुक) नहीं देखसकता ।

वे-फिर मानते क्यों हो ?

मैं-तुम हवा का देखे बिना हवा मानते हो कि नहीं,
गधपरमाणु को देखे बिना गधपरमाणु मानते हो कि नहीं ?
लकड़ी के भीतर आग छिपी रहती है जो दिखती नहीं है फिर
भी तुम मानते हो कि नहीं ?

वे लोग निरुत्तर होगये ।

मैंने मद्दुक से कहा—ठीक निरुत्तर किया मद्दुक तुमने !
हर एक भ्रमण और भ्रमणोपासक को हेतु तर्क के साथ बात
करना चाहिये । ऐसी बात नहीं करना चाहिये जिसका सयुक्तिक
उत्तर न दिया जासके । तुमने अपनी योग्यता के अनुसार ठीक
उत्तर दिया मद्दुक ।

११ अका १४६२ ई स

राजगृह में तर्षासिवा वर्षावास विताकर आसपास भ्रमण
कर ग्रीष्मकाल में फिर राजगृह आया । आज गौतम जब मिश्रा
लेकर लैट रहे थे तब कालोदायी ने गौतम को रोककर पञ्चास्ति
काय सम्बन्धा प्रश्न पूछा । गौतम ने आतिसक्षेप में अस्पष्ट उत्तर
दिया । कहा—हम अस्ति को नास्त नहीं कहते, नास्ति को अस्ति
नहीं कहते । तुम लोग स्वयं विचार करो जिससे रहस्य समझ
सको ।

कालोदायी को हमसे सन्तोष नहीं हुआ इसलिये
गौतम के थोड़ी देर बाद वह मेरे पास आया । और पञ्चास्तिकाय

का खुलासा मागा, और प्रमाणित करने का आग्रह किया।

मैंने कहा— सुख दुःख का संवेदन तुम्हें होता है कालोदायी ?

कालोदायी—जी हाँ !

मैं—यही जीवास्तिकाय का संवेदन है। अब इसको सिद्ध करने के लिये तो प्रमाण की जरूरत न रही।

कालोदायी—ठीक है।

मैं—रूप रस गन्ध स्पर्श वाला भौतिक जगत् तुम देखते ही हो जो जड़ है। यही पुद्गलास्तिकाय है। यह प्रत्यक्ष सिद्ध है इसे भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है।

कालोदायी—यह भी ठीक है।

मैं—जितने पदार्थ गतिमान होते हैं उनको कोई न कोई / निमित्त जरूर होता है। जैसे पथिक को पथ। इसीप्रकार सारे गतिमान पदार्थों की गति में जो सामान्य निमित्त है वही धर्मास्तिकाय है। वह लोक व्यापक है। वह किसी भी इन्द्रिय का विषय नहीं है, अमूर्त्तिक है।

कालोदायी—यह भी ठीक है।

मैं—जो पदार्थ गतिमान है उनको जब तक कोई रोकने-वाला न मिले वे नहीं रुकने। चाहे पृथ्वी से रुकें, या जलसे, या वायुसे, किसी न किसी से वे रुकेंगे। तब जो स्वयं गतिमान पदार्थों को रोकने में निमित्त कारण है वही अधमास्तिकाय है।

कालोदायी—यह भी ठीक है।

मैं—हर एक पदार्थ अपनी स्थिति के लिये कोई न कोई

आधार चाहता है। साधारणतः पृथ्वी सब का आधार माना जाता है पर जो पृथ्वी जल आदि सभी द्रव्यों का आधार है वह आकाशास्तिकाय है।

कालोदायी—यह बात भी ठीक ही मालूम होती है भते। आपका पथ बहुत युक्तियुक्त मालूम होता है भते। कृपाकर अब आप अपने तीर्थका विशेष प्रवचन करें।

मैंने अपने धर्म का विस्तार से विवेचन किया। इससे कालोदायी दीक्षित हो गया।

१००—भेदभाव का बहाना

१६ बुध्नी ६४६५ ई स

मालम्दा के एक धनिक लेप के हस्तियाग उद्यान में ठहरा है। गार्भि क्रतु के लिये यह उद्यान बहुत अच्छा है। इसके पास में एक ठहक झाला (स्नान गृह) भी है। तीर्थंकर पार्श्व नाथजी का अनुयायी एक ठहक नाम का भ्रमण भी ठहरा है। आज गौतम से उसकी यात्राबीत हुई। मनुष्य भेदभाव बनाये रखने के लिये ज्ञान में या अज्ञान में किस प्रकार बहाने ढूँढ़ लेता है, जानकर आश्चर्य होता है। जहाँ भेद का कोई कारण नहीं होता वहाँ भी मनुष्य हास्यास्पद भेद बना लेता है। उहक ने भी इसी प्रकार के भेद की कल्पना कर रखी थी। उसने गौतम से कहा—

आप लोग भ्रमणोपासक को इस प्रकार प्रतिज्ञा कराते हैं—“राजदंड देने क अतिरिक्त मैं किसी नसजीब की हिंसा न करूँगा। इस प्रतिज्ञा के अनुसार यह स्यावर जीव की हिंसा करता है। पर स्यावर भी कमी प्रस रहा होगा इस दृष्टि से स्यावर भी प्रस है और स्यावर की हिंसा में प्रतिष्मार्मग का दोष लगता है इसलिये प्रतिज्ञा में पेसा शब्द डालिये कि प्रस

भूत जीवों की हिंसा न करूंगा ।

गौतम ने कहा—आयुष्मन् इस निरर्थक शब्दाडंबर का कोई अर्थ नहीं । जो असभूत है वहीं अस कहलाता है, जो अस रूप नहीं हुआ है उसे अस नहीं कहा जाता है ।

पर वहक अपना हठ छोड़ने को तैयार न हुआ । इतने में दूसरे पार्श्वीपत्य स्थित्वर आगये । उनसे गौतम ने पूछा—

आयों, अगर कोई मनुष्य ऐसी प्रतिज्ञा लेले कि मैं अनगार साधुओं को नहीं मारूंगा और फिर वह ऐसे किसी व्यक्ति को मारता है जो कभी अनगार साधु था पर आज साधुता छोड़ चुका है । तो क्या उसकी प्रतिज्ञामग होगी ?

स्थविर—नहीं, इनसे प्रातश्चामग न होगी, जब वह मनुष्य अनगार है ही नहीं, तब उसमें प्रतिज्ञा भगका कारण क्या रहा ।

इस प्रकार अनेक उदाहरण देकर गौतम ने समझाया । पर वहक न समझा और चलने लगा । तब गौतम ने उसे रोका और फिर समझाया तब वह समझा और पार्श्वनाथजी का धर्म छोड़कर मेरे धर्म को अंगीकार किया ।

३ सत्येशा ६४६८ इ स

नालन्दा में चौतीसवा चातुर्मास बिताकर विदेह के वाणिज्यग्राम आया । वहां सुदर्शन सेठ को उसके पूर्वमव की कथा सुनाकर प्रभावित किया जिससे वह दीक्षित होगया ।

पैंतीसवा चातुर्मास वैशाली में बिताया ।

इसके बाद कौशल की ओर विहार कर फिर विदेह लौटा और छत्तीसवा चातुर्मास मिथिला में बिताया । वहां से विहार कर राजगृह के गुणशिल चैत्य में ठहरा ह ।

यहाँ कुछ अन्य तीर्थीकों ने मेरे स्थविर शिष्यों पर आक्षेप किया कि तुम लोग अदत्त ग्रहण करते हो क्योंकि जिस समय दाता कोई चीज देता है वह चाज जब तक तुम्हारे पात्र में नहीं आजाता तब तक तुम्हारी नहीं है। बीच के समय में वह वीर्यमान है दत्त नहीं। जो दत्त नहीं वही तुम लेते हो इसलिये अदत्तप्राप्ति कहलाये।

साम्प्रदायिकता के मोह में पड़कर मनुष्य किस प्रकार के हास्यास्पद आक्षेप करने लगता है इसका यह नमूना है।

अस्तु स्थविरों ने उत्तर दे दिया कि दाता के हाथ से छूटने पर वह हमारी होजाती है। हम दीयमान को भी दत्त मानते हैं।

अस, इस उत्तर से वेचारे अन्यतीर्थिक निरुत्तर होगये।

कैसे बालोचित प्रश्नोत्तर।

४ धामा १४६९ ई स

सैंतौसवा वर्षाबास राजगृह में गिताकर तथा सुमके बाद मगध में ही प्रसार कर फिर राजगृह आकर गुणशिल चैत्य में ऊहरा हू।

गत वर्ष दीयमान और दत्त की चर्चा में जो अन्यतीर्थिक निरुत्तर हुए वे अने सुसके आगे का वक्तव्य सोचविचार लिया है। मग अपनी बात जमाये रखने के लिये वे कहने लगे हैं कि दीयमान दत्त नहीं होसकता चलमान चलित नहीं होसकता। क्योंकि दीयमान यदि दत्त होजाय तो दान की क्रिया चढ़ राजाना चाहिये, चलमान यदि चलित होजाय तो चलने की क्रिया चन्द्र होजाता चाहिये।

ये लग नीचा लिखाने क लिये जिन प्रकार बाल को

खाल निकालने की निरर्थक कोशिश करते हैं कि आश्चर्य होता है। यस्तु मैं भी जैसे को तसा उत्तर दे दिया। मैंने कहा--

कोई पदार्थ चलमान तभी कहलाता है जब कि थोड़ा बहुत चल चुका हो। जो बिल्कुल नहीं चला वह चलमान नहीं कहला सकता। इसलिये चलमान जितने अंश में चल चुका है उतने अंश में चलित कहलाया। इसलिये चलमान चलित भी है। नहीं तो वह चलमान नहीं कहला सकता।

देवारे अन्यतीर्थिक फिर निरुत्तर होगये।

१०१-जीव कर्तृत्व

११ जिनो ६४०० इ स

अस्तीसवा चातुमास नालन्दा में विठाकर विदेह में विहार करता हुआ मिथिला आया। यहाँ गौतम ने एक ब्रह्म का खुलासा कराया कि जगत् के सब कार्य कार्यकारण की परम्परा के अनुसार होते हैं फिर जीव पुण्यपाप कैसे करता है? इसमें जीव का उत्तरदायित्व क्या है।

गतवर्ष कालोदायी ने भी कुछ इसी ढंग का प्रश्न पूछा था।

मैंने कहा-कार्यकारण की परम्परा में जीव का कर्तृत्व भी शामिल है। पर जब पदार्थों की अपेक्षा जीव में विशेषता है। अब पदार्थों में कारणत्व तो है पर कर्तृत्व नहीं। जीव को यह बड़ी भारी विशेषता है कि वह कर्ता है। उसमें ज्ञान इच्छा और प्रयत्न है।

ज्ञान की कमी से तथा असयमवृत्ति से जीव पाप करता है और पर्याप्त ज्ञान तथा सयम वृत्ति से जीव पुण्य करता है।

गौतम-पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुःख

है, और हर एक जीव सुख चाहता है और दुःख नहीं चाहता तब वह पाप क्यों करता है ? कैसे करता है ? सुखके लिये वह पुण्य ही क्यों नहीं करता ?

मै—सम्यक्त्व या सत्य का दर्शन न होने से ऐसा होता है गौतम । जैसे जब कोई मनुष्य स्वादिष्ट किन्तु अपथ्य भोजन करता है तब अन्त में रोगी होकर दुःखी होता है । प्रवृत्ति तो उसकी स्वाद के सुख के लिये हुई थी परन्तु भविष्य में वह अपथ्य अधिक दुःख देगा इस सत्य का अनुभव उसे नहीं था । सत्यदर्शन की इस कमी से वह सुख की लालसा में दुःख पैदा कर गया ।

एक बीमार आदमी दुःस्वादु औषध लेता है । औषध से उसे सुखानुभव नहीं होता किन्तु जानता है कि इसका परिणाम अच्छा होगा, इस सत्यदर्शन से वह सुख की लालसा में दुःख भी उठा जाता है ।

अगर प्राणी सर्वहित का ध्यान रखे सर्वकाल के हित पर ध्यान रखे तो वह पाप न करे । पर इस सम्यक्त्व की कमी से प्राणी पाप करता है ।

गौतम—क्या यह सम्यक्त्व और सयम प्राप्त करना प्राणी के वश की बात है ?

मै—हां । वश की बात है । जब तक प्राणी सजी नहीं होता तब तक वह इस दिशा में प्राप्ति नहीं कर सकता, पर जर सजी हाजाता है तब उसमें विवेक की मात्रा प्रगट होने लगती है, दूरदर्शिता आने लगती है, इसका उपयोग करना प्राणी के वश की बात है । इसलिये वह उत्तमोत्तम है । जब पदार्थों के समान यह कार्यकारण की परम्परा ही नहीं है किन्तु उसमें वस्तु का, गान इत्यादि प्रयत्न का सम्मिश्रण भी हुआ है ।

इसीलिये जीव को विशेषतः मनुष्य को भवितव्य के भरोसे या कार्यकारण परम्परा के भरोसे अकर्मण्य या अनुत्तर दार्थी न बनना चाहिये, किन्तु उन्नति के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

१०२—तत्त्व अतत्त्व

१० चिंता ११६७२ इ स

मिथिला में उन्नालीसवा चातुर्मास बिताकर विदेह में बिहार किया और फिर चालीसवा चातुर्मास भी मिथिला में बिताया। वहाँ से मगध की तरफ बिहार कर राजगृह के गुण शिल् चैत्य में ठहरा। यहाँ अग्निभूति वायुभूति का देहान्त होगया। अब मेरे गणधरों में इन्द्रभूति और सुधर्मा ही बच रहे हैं।

मेरा शरीर भी कुछ शिथिल हो चला है पर जगदुद्धार का कार्य तो अन्त समय तक करना ही है।

मैंने इकतालीसवा चातुर्मास राजगृह में बिताया।

इन दिनों गौतम ने मुझ से ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे जिनका मोक्षमार्ग से सम्बन्ध नहीं है। जैसे सूर्य और चन्द्र तथा तारों की स्थिति गति, विश्व रचना, शुगपरिवर्तन परमाणुओं की रचना, धुनका बन्ध विघटन तथा रासायनिक परिवर्तन आदि। यहाँ तक कि राजगृह में जो उष्ण जल के झोत बहते हैं उनका कारण भी पूछा।

इस दिनो मैं गौतम के इन सब प्रश्नों के उत्तर बहुत विस्तार से देता रहा हूँ। और गौतम के लिये ये सन्तोष-जनक भी हुए हैं। पर आज मैंने गौतम से इस विषय में एक रहस्य की बात कही।

मैंने कहा—गौतम इस बात का ध्यान सदा रखना है कि

जगत में जितनी जानकारी है सब को तत्त्वज्ञान नहीं कहते। अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिये पर यह न मूलना चाहिये कि तत्त्वज्ञान के सिवाय अन्य बातों के ज्ञान में कुछ भूल होजाय तो भी सम्यक्त्व में क्षति नहीं पहुँचती।

गौतम—तत्त्वज्ञान से क्या तात्पर्य है मन्ते।

मै—तत्त्व तो मैं तुम्हें बता चुका हू कि तत्त्व सात हैं।

मूल तत्त्व तो स्व और पर है। इसे आत्म और अनात्म भी कह सकते हैं। इसके बाद यह जानना होता है कि जीवनमें वे कौन कान से विचार और भावना हैं जिनसे दुःख आता है यह आश्रय तत्त्व है। दुःख के वन्धन में आत्मा किस तरह बंधा रहता है यह वन्ध तत्त्व है। आश्रय के रोकने के सुपाय को सवर कहते हैं। वन्धनों को धीरे धीरे कम करने या हटाने को निर्धरा कहते हैं और वन्धनराहित अवस्था का नाम मोक्ष है। इसमें अनन्त सुख का श्रोत भीतर से पैजने लगता है।

जा ज्ञान साक्षात् या परम्परा से इस तत्त्वज्ञान का अग्नि धार्य भग वन जाता है वह महत्वपूर्ण है, उसी पर सम्पत्त्व या सत्य निर्भर है बाकी ज्ञान इतना महत्व नहीं रखता। वह सच हो तो ठीक ही है, न हो तो इससे सम्यक्त्व तत्त्वज्ञता आदि में घटका नहीं लगता। अर्हत तत्त्वों का प्रत्यक्षदर्शी और सर्वदर्शी होता है।

इन दिनों तुम्हें जो अनेक प्रश्न पड़े हैं जैसे विश्वरचना, ज्योतिर्मण्डलकी गति, सुष्ण जल के झरने आदि उनकी जानकारी चुरी नहीं है पर यह ध्यान रखना कि वे तत्त्वज्ञान रूप नहीं हैं। उनकी जानकारी सच झूठ होने से मोक्षमार्ग के ज्ञानमें, तत्त्व ज्ञता में अर्हतपनमें कोई बाधा नहीं आती।

गौतमने हाथ जोड़कर कहा—बहुत ही आवश्यक रहस्य बतलाया प्रभु आपने।

१०३-निर्वाण

२८ वनी ११६७३ ई स

राजगृह से विहार कर मैं अपारा नगरी आया। पिछले कुछ दिनोंसे प्रचार और प्रवचन की मात्रा बढ़ा दी थी क्योंकि मुझ मालूम होने लगा था कि मेरा शरीरवास इस वर्ष समाप्त होजायगा। इसलिये जितना अधिक भला कर जाऊ उसना ही अच्छा।

आज राजा हास्तिपाल के समाभवनमें प्रहर भर रात जाने तक प्रवचन करता रहा।

इन्द्रभूति गौतम को वैशर्मा को सुपदेश देने के लिये पासके गाय में भेज दिया है। सम्भव यही है कि गौतम के आने के पहिले ही मेरी विदा होजायगी। गौतम को इससे दुःख तो बहुत होगा पर अच्छा ही है। इसमें इससे आत्म निर्भरता भी आयगी।

सब लोगों को शयन करने की मैंने अनुमति दे दी है। आधी रात्रि बीत भी चुकी है। ऐसा मालूम होता है कि सुषो दय होने के पहिले मेरा महाप्रस्थान होजायगा।

आज मुझे पर्याप्त सन्तोष है। जीवन की अन्तिम रात्रि तक मैंने काय किया। इससे कहना चाहिये कि अर्हंत को दुबाया नहीं जाता।

जिस क्रांति को लक्ष्य करके मैंने प्र छोड़ा था इसमें बहुत कुछ सफलता मिली है। जगत में अविज्ञान का-दया का, प्रचार पर्याप्त हुआ है, इससे लाखों प्राणियों की रक्षा हुई है, लाखों जीवन शुद्ध हुए हैं।

व्यापारी तो पूजा के दूने होने को भी बड़ा लाभ समझता है फिर मैं तो हजारों गुणा होगया हूँ।

पर अगर इतनी सफलता न मिलती तो ? तो क्या अपने ध्येय पर अटल रहता ? मैं अन्त समय में विलकुल अद्विश भाव से कह सकता हूँ कि तो भी अटल रहता । मैंने जा किया खुसका भीतरों आनन्द इतना था कि बाहरी सफलता निष्कलता की पर्वाह ही नहीं थी ।

यह तो मेरा मोक्ष था ।

मैंने वह पाया और दूसरों को दिया ।

सत्कार के प्राणियों । मैंने तुम सब का भला चाहा है और तुम्हींके लिये दिनरात प्रयत्न किया है ।

द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार सब जीव स्वपर कल्याण के कार्य में लगे, लगे रहें यही मेरी शुभाकांक्षा है, यही मेरी विश्वमैत्री है, यही मेरी वीतिरागता है ।

अगत् में शान्ति हो । चित् शान्ति हो । भयान्ता, भय विना ।

वर्धमान — महाभार

म. महावीर और सत्यसमाज

महावीर के अन्तस्तल में महावीर स्वामी का जीवन चरित ही नहीं है, समूचे जैन धर्म का मर्म भी है और साथ ही धर्म सस्थाओं के स्वरूप पर भी सच्चा प्रकाश पड़ता है। कोई महान से महान व्यक्ति और महान से महान धर्म सस्था भी समाज के कल्याण के लिये है जगत् के सुधार के लिये और उसकी समस्याओं को हल करने के लिये है, और यही उसके अच्छे गुने या जीवित मृत की कसौटी है।

अन्तस्तल को पढ़ने से उस युग की समस्याओं का और उन्हें हल करने के लिये म. महावीर के घोर प्रयत्नों का पता लगता है। तप त्याग विश्वहितैषिता और दिनरात की सेवा के कारण हृदय कृतज्ञता से और विनय से भर जाता है। परन्तु म. महावीर के प्रति कृतज्ञ रहते हुए भी हम म. पार्श्वनाथ के प्रति भी कृतज्ञ रहते हैं हालांकि दोनों तीर्थंकर होने से दोनों के अपने अपने तीर्थ थे। महावीर स्वामी के तीर्थ में म. पार्श्वनाथ का तीर्थ समागया, द्रव्यसत्र काल भाव के अनुसार स्वतन्त्र रूप में आवश्यक क्रांति हुई, पर मान्यता दोनों की रही। जैन धर्म का यह सफल प्रयोग इस बात की निशानी है कि क्रान्ति होजाने पर भी, भिन्न भिन्न तीर्थंकर होजाने पर भी, नये पुराने की विनय भाँके समान भाव से रखी जासकती है। अनेकांत सिद्धांत का यह उद्भूत सुन्दर व्यावहारिक रूप था, बड़ी से बड़ी सार्वकता थी।

म. पार्श्वनाथ के निर्वाण के बाद सिर्फ पौने दो सौ वर्ष वर्ष में म. महावीर का जन्म होता है। इसप्रकार दोनों के न काल में अधिक दूरी है न क्षेत्र में अधिक दूरी उन दोनों के युगों में वैज्ञानिक प्रगति की दृष्टि से भी कोई विशेष अन्तर नहीं है।

फिर भी दोनों के अलग अलग तीर्थ हैं। अब उस युग को गौरे दवाई हजार वर्ष होगये हैं, श्रेयीय सम्बन्ध पहिले मे सेकड़ों गुणा बढ़गया है सारी पृथ्वी का एक सम्बन्ध होगया है। पिछली कुछ शतादियों में जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है वह पहिले के हजारों वर्षों की प्रगति से भी बीसों गुणी है।

इन सब बातों का जब हम विचार करते हैं तब कहना पड़ता है कि मगध और सुसके आसपास के इलाके को ध्यान में रखकर दवाई हजार वर्ष पहिले जने हुए धर्म तीर्थ से अब काम नहीं चल सकता। खासकर जब कि इस समय में वह तीर्थ जीर्ण शीर्ण होगया है। अब तो सुसके उत्तराधिकारी के रूप में किसी नये तीर्थ की जरूरत है।

वह है सत्यसमाज। अब वैज्ञानिक साधनों ने सारी पृथ्वी से सम्बन्ध जोड़ दिया है, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान प्राणिविज्ञान, विश्वरचना आदि के क्षेत्र में विशाल सामग्री इकट्ठी कर दी है, पुरानी मान्यताएँ टूट चुकी हैं, नये सिद्धांत उनका स्थान लेचुके हैं। धर्म और विज्ञान के मिलाने का पुराना तरीका बेकार पड़गया है नये तरीके से उनके समन्वय की जरूरत आपसी है। गजनीति और अथशास्त्र के रूपमें जमीन आसमान का फर्क पैदा हागया है। इन सब बातों का ध्यान रखकर ही नये तीर्थ की जरूरत है। सत्यसमाज ने इन सब समस्याओं को युगानुरूप और वैज्ञानिक ढंग से सुलझाया है। इसके चौबीस सूत्र जीवनके तथा समाज के हर सबल पर प्रकाश डालते हैं। सत्यसमाज में जैनधर्म के अनेकान्त का फैला हुआ विकासरूप साफ दिखाई देता है।

सत्यसमाज, हिन्दू मुसलमान जैन बौद्ध ईसाई, आदि सभी का समन्वय करता है। ३६३ मतों का समन्वय करने वाले

अनेकान्त का यह आधुनिक और व्यवहारिक रूप है। यों दूसरे धर्मतीर्थों के राम आदि देवों को जैनधर्म ने अपनाया ही है, उन्हें केवली आदि मानकर सांस्कृतिक समन्वय का पूरा प्रयत्न किया है। सत्यसमाज वसी नीति का व्यापक और व्यवस्थित रूप है। पेसी हालत में यदि अधिकांश जैन लोग सत्यसमाज को अपनायें तो वे सच्चे और आधुनिक जैनधर्म को, या जैन धर्म के नये अवतार को अपनायेंगे।

मनुष्य जिस वातावरण में शैशव से पलता है वह वसी का पुजारी होजाता है, सो पूजा करने में, कृतकता प्रगट करने में बुराई नहीं है, परन्तु जैसे बाप दादों की पूजा करते हुए भी धन के लिये बाप दादों से भिन्न साधन अपनाता है, जिसमें लाभ होता है वही करता है, उसी प्रकार पुराने तीर्थों और तीर्थों की पूजा करते हुए भी धर्म के लिये आधुनिक तीर्थ को अपनाना चाहिये। सत्यसमाज आधुनिक धर्म तीर्थ है, इसमें इस युग की सभी समस्याओं का समाधान है। महावीर स्वामी यदि आज आते तो वे भी इसीस मिलते जुलते सन्देश देते। और झुनका दृष्टिकोण वही होता।

हर एक धर्मसंस्था दुनिया को सुखी बनाने के लिये आती है। भीतर बाहर से हरतरह सुखी बनाने का कार्यक्रम चलाती है। जैनधर्म के अनुसार जब यहा भोगभूमि का युग था अर्थात् समाज की कोई समस्या नहीं थी तब यहा कोई धर्म नहीं था। जब समस्याएँ पैदा हुईं, दुःख वगैरे, तब कुलकर तीर्थ कर आदि आये। इससे मालूम होता है कि जीवन की तथा समाज का समस्याओं का हल करना ही हर एक धर्म का कार्य है और यही उसकी कसौटी है। जैनधर्म ने अपने युग में यही किया और काफी सफलता मिली। अब युग आगे बढ़ा है, आगे बढ़ा है, जटिल और कुटिल हुआ है, उसके लिये युग के

अनुरूप नये कार्यक्रम की जरूरत है वह सत्यसमाज के चौबीस जीवन सूत्रों के रूप में दिया है

चौबीस जीवन सूत्र ये हैं ।

१—विवेकी (सम्यक्त्वी) बनो ।

२—सर्वधर्म समभावी (अनेकांत सिद्धांत को इस युग के अनुरूप काम में लाने वाले) बनो ।

३—सर्व जाति समभावी बनो ।

४—नर नारी समभावी बनो ।

५—अहिंसा का पालन करो ।

६—सत्य बोलो ।

७—ईमानदार अर्थात् अचौर्य व्रतधारी बनो ।

८—शालि का पालन करो ।

९—दुर्यसन (जूआ, धूम्रपान, शराब आदि छोड़ो)

१०—अपने निर्वाह के लिये उपयोगी धर्म करो । (दूसरों की मिहनत के भंगे में अपनी गुजर न करो । किसी की कोई सेवा हो तो उसके बदले में ऐसी सेवा भी उसी के अनुरूप दो जिससे उसका भत्ता हो ।)

११—अतिपरिग्रह न रखो ।

१२—अतिभोग न करो ।

१३—भक्त जन आदि से हर तरह बलवान और गौरवशाली बनो ।

१४—स्वयंत्र बनो । (सधम और सहयोग का बन्धन रह, पर किसी को कोई गुलाम बनाकर व्यवहार न करे, दास्यन न चलावे ।

१५-शान्त सभ्य बनकर शिष्टाचार का पालन करो ।

१६-पुरुषार्थ का मदत्ता दो । दैव अपना काम करता रहे तुम उसकी चिन्ता न करो ।

१७-सत्सार का स्वभाव अग्रतिशील मानो अवतति को बीमारी समझो और उन्नति की आशा में सदा काम करते रहो ।

१८-सेवामाची सदाचारी और योग्य व्यक्तियों के हाथ में शासन कार्य सौंपो ।

१९-भ्यायसे निर्णय होने दो, पशुबल या युद्ध से नहीं । युद्धा को गैर-कानूनी ठहराओ ।

२०-नीति का विरोध न करके भौतिक सुखसाधनों की वृद्धि करो ।

२१-मनुष्य मात्र की एक भाषा और एक लिपि बनाओ ।

२२-मनुष्य मात्र का एक राष्ट्र बनाओ ।

२३-सारे सत्सार में कौटुम्बिकता लाने की कोशिश करो ।

२४-कर्मयोगी बनो ।

ये चौबीस जीवन सूत्र सत्यसमाज के ग्राण हैं । आधि-काश जैनधर्म से मेल खाते हैं, कुछ युग के अनुसार जोड़े गये हैं परन्तु मानव मात्र के लिये जरूरी हैं । जैन लोग इन्हें जैनधर्म का परिवर्तित और परिवर्धित संस्करण समझकर इन्हें अपनायें । अन्तस्तल पढ़कर सरयामृत सत्येश्वरगीता जीवनसूत्र, सत्यलोकयात्रा आदि ग्रन्थ पढ़ें । सम्प्रदायों में छिन्न मित्र हुए जैनधर्म को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के जैनधर्म मीमांसा पढ़ें । यह सब साहित्य पढ़ने से ठीक पूर्वक विचार करने से उन्हें सत्यसमाजी बनना

होगा । और वे स्वपर कल्याण के मार्ग में भाग लेंगे ।

उसके लिये जेनघर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है पर सत्यसमाज में शामिल होकर सच्चे जन्तव से नाता जोड़ने की जरूरत है ।

आशा है इस अन्तस्तल को पढ़ने से पाठकों का ध्यान इस ओर जायगा ।

६ टुणी ११६१३ इतिहास सचत्
२८-८-४३

सत्यभक्त
सत्याश्रम वर्धा

❀ सत्यभक्त साहित्य ❀

मत्स्यायुत (मानवचर्ममांसांश)

१	॥ इष्टिकांड	१)	२३ क्या ससार दुःखमय है ?	
२	॥ बापार कांड	१॥)	३० मुखरी गुलियी	१-
३	॥ मयवहान कांड	१)	३१ म राम (एकांका)	
४	सत्यधर गाता	२॥)	३२ ईसाई धर्म	१-)
५	नवा सेवार	१॥)	३३ बलमौलपत्र	॥३)
६	जीवन-सूत्र	॥)	३४ हिन्दू साद्यों मे	२-)
७	ईमान	॥)	३५ मुसलिम साद्यों मे	३-)
८	सत्यकांड वाक्ता	१॥)	३६ सुरमयश	॥८)
९	गागरमे सागर (चुटकेके)	॥१)	३७ क्यों सलाम करे	६)
१०	नन्दिरका धनुषरा (दृप)	॥१)	३८ हिन्दू मुसलिम मेक	७)
११	अग्नि परीक्षा (कहानियाँ)	॥१)	३९ हिन्दू मुसलिम इतहास	३)
१२	तुलसी की चाल	१)	४० निविष्टमस्या	१)
१३	नागवज्र (नाटक)	११)	४१ श्रीमद्यती (वृत्तान्त)	२॥)
१४	आत्मकथा	२)	४२ सत्यमयक और विश्वामि	२-)
१५	निरादिबाह (राजनीति)	॥१)	४३ सत्यमय सम्मेलन	२-)
१६	न्यायप्रदीप	२)	४४ भावमार्ग	२-)
१७	धनु महावीर (कहानियाँ)	१)	४५ सत्यमय	॥२)
अन्यचर्ममांसांश—			४६ विवाह पद्धति	७)
१८	॥ इतिहास और सम्मेलन	१५)	४७ चर्मसमाव	॥१)
१९	॥ शर्ममांसा	२)	४८ विमूढ सिन्धु (मराठी)	॥१)
२०	॥ बापारमांसा	२)	४९ कुरान की शक्ती	१)
२१	मुद्द इदृष (आत्मकथा)	१)	५० पार बाह	२-)
२२	कुल्लगी	१)	५१ सुराज्य की राह	७)
२३	सत्यमय समस्या	१॥)	५२ राजनीति समस्या	॥
२४	यन्त्रना (गीत)	॥२)	५३ प्रज्ञावाक का अन्वस्तक	
२५	बापगीत	॥)	प्रकाशित होनेवाले हैं—	
२६	भावगीत	॥)	भावनिकावमांसा	
२७	मानवमांसा (सर्प भाषा)	२)	मरा जादूका बाण	
२८	मन्थन सम्मेलन	१)	मायिक पत्र संगम मायिक मूर्तयः	
			मयमांसा—सत्यात्म वर्ण	

